

عبد الرحمن الكواكبي

طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد

تحقيق وتقديم

د. محمد عمارة

دار الشروق

طبعة دار الشروق الأولى ٢٠٠٧
الطبعة الثانية ٢٠٠٩

جميع حقوق الطبع محفوظة

© دار الشروق —

٨ شارع سينوييه المصري

مدينة نصر - القاهرة - مصر

تليفون: ٢٤٠٢٢٣٩٩

فاكس: ٢٤٠٢٧٥٦٧ (٢٠٢) +

email: dar@shorouk.com

www.shorouk.com

عبد الرحمن الكواكبي

طبائع الابتداء ومكارم الاعتقاد

تحقيق وتقديم

د. محمد عمارة

دار الشروق

عبدالرحمن الكواكبي

١٢٧٠ - ١٣٢٠ هـ

١٨٥٤ - ١٩٠٢ م

في لباس العلماء

عبد الرحمن الكواكبي

١٢٧٠ - ١٣٢٠ هـ

١٨٥٤ - ١٩٠٢ م

في لباس عرب البادية

المحتويات

تقديم	١٢-٩
تصدير	١٨-١٥
مقدمة	٢٢-١٩
ماهو الاستبداد؟	٢٨-٢٣
الاستبداد والدين	٤٣-٢٩
الاستبداد والعلم	٥٠-٤٤
الاستبداد والمجد	٦٣-٥١
الاستبداد والمال	٧٦-٦٤
الاستبداد والأخلاق	٨٩-٧٧
الاستبداد والتربية	١٠١-٩٠
الاستبداد والترقى	١٢٥-١٠٢
الاستبداد والتخلص منه	١٤١-١٢٦

تقديم

الاستبداد هو: الانفراد بالسلطة والسلطان، في أى ميدان من ميادين السلطة والسلطان. . . فى الأسره. . أو الديوان. . أو الدولة والحكومة. . أو فى المال والثروة. . أو فى اتخاذ القرار. . أو فى تنفيذ هذا القرار. .

ولأن القرآن الكريم قد سن للناس - فى اجتماعهم الإنسانى - سناً وقوانين لا تبدل لها ولا تحوّل. . سناً حاكمة للتقدم وللتخلف. . للعدل وللجور. . للنهوض والانحطاط. . فلقد تحدثت آيات القرآن الكريم عن أن الانفراد بالسلطة والسلطان، والعدول عن المشاركة والاشتراك، هو السبيل المفضى إلى الطغيان. . قطع بذلك القرآن الكريم، وأكدّه بأدوات التأكيد عندما قال الله - سبحانه وتعالى -: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَافٍ (٦) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾ (العلق: ٦، ٧).

ولقد ضرب القرآن الكريم الأمثال على صدق هذه السنة، وعموم هذا القانون، وعلى الآثار الكارثية لسيادة هذا الاستبداد فى حياة الأمم والشعوب والحضارات، ليدرك الناس أن النعمة كلها فى الشورى والمشاركة والاشتراك، وأن النعمة جميعها فى الاستشارة والاستبداد والطغيان. .

﴿فقرعون، الذى اعتبر حكم مصر وخيراتنا له هو، وليس لشعبها، فقال: ﴿أَلَيْسَ لِي مَلِكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي﴾ (الزخرف: ٥١) قد قاده هذه الأثرة وهذا الاستبداد إلى الظلم والطغيان، الذى جعله يدعى الألوهية. . ومن ثم يحتكر صناعة القرار: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ (القصص: ٣٨). ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ (غافر: ٢٩). .

ولقد كانت الكارثة هي عاقبة هذا الاستبداد الفرعونى . . تلك الكارثة التي لم تقف عند فرعون وحده ، وإنما شملت ملاءه والنخبة التي رضيت بهذا الاستبداد ، وخنعت له ، وشاركت فيه ، وربطت مصيرها بمصيره ، ومن ثم لم تنفض عليه ، كما صنع موسى وهارون - عليهما السلام - والسحرة الذين آمنوا برب هارون وموسى ، ولم ترهيم آلات التعذيب التي اصطنعها هذا الاستبداد ﴿ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ﴾ (٧٠) قال أنتم له قيل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا تقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا صلبكم في جذوع النخل ولتعلمن أننا أشد عذابا وأبقى (٧١) قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا (٧٢) إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهنا عليه من السحر والله خير وأبقى (٧٣) إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى (٧٤) ومن يأت مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى (٧٥) جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تركي ﴿ (طه : ٧٠-٧٦) . .

ولأن العواقب الكارثية للاستبداد لا تقف فقط عند المستبد ، وإنما تشمل الذين رضوا أو خنعوا لهذا الاستبداد - وذلك انطلاقا من السنة القرآنية : ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾ (الأنفال : ٢٥) - كانت عواقب الاستبداد الفرعونى شاملة للجميع . .

وحتى يعتبر الناس بهذه العواقب الكارثية للاستبداد ، شاء الله - سبحانه وتعالى - أن يجعل من «بدن» فرعون - بعد غرقه - آية وعبرة باقية ، ليعتبر بها حتى الذين لم يشاهدوا بعيونهم عواقب هذا الاستبداد ﴿ فاليوم نجيك بدنك لتكون لمن خلقت آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ﴾ (يونس : ٩٢) . .

﴿ وفي مدرسة النبوة ، التي صنع فيها الرسول ﷺ - على عينه الجيل الفريد الذى أقام الدين وأسس الدولة على الشورى والمشاركة ، كان درس الاستبداد الفرعونى حاضرا فى دراسة فلسفة التاريخ . .

يشهد على ذلك الحوار الذى دار بين الصحابى «حاطب بن أبى بلثعة»

(٣٥ هـ - ٣٠ هـ ٥٨٦ - ٦٥٠ م) - الذي حمل رسالة رسول الله - ﷺ - إلى «المقوقس» والشعب المصري . . فلقد ذكر حاطب المقوقس بالاستبداد الفرعوني ، وبعاقة هذا الاستبداد ، كي لا يسلك ذات الطريق ، فيلقى ذات المصير . . فقال ملخصاً آفة الاستبداد وعاقبته في كلمات جامعة :

«إنه قد كان قبلك رجل زعم أنه الرب الأعلى ، فانتقم الله به ثم انتقم منه . فاعتبر بغيرك ، ولا يعتبر بك !»

* وفي مقابلة هذا النموذج الكارثي للاستبداد الفرعوني ، ضرب القرآن الكريم مثلاً للمشاركة والشورى والاشترك والحكم بواسطة المؤسسات الشورية ، ذلك الذي مارسه ملكة سبأ (بلقيس) عندما احتكمت - في اتخاذ القرار - إلى المؤسسة الشورية ، ولم يغرها التفويض الذي منحه إياها هذه المؤسسة : ﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون ﴾ (النمل : ٣٢) .

* وكما كانت العاقبة الكارثية للاستبداد الفرعوني بالرأى والقرار والتنفيذ . . كان الحسف عاقبة الاستبداد القاروني بالمال والثروة والسلطان المتولد عن احتكار الثراء : ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴾ (٧٦) وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ﴾ (٧٧) قال إنما أوتيته على علم عندي أو لم أعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ﴾ (٧٨) فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ﴾ (٧٩) وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون ﴾ (٨٠) فحسبنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ﴾ (٨١) وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكان الله يسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لحسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون ﴾ (٨٢) تلك الدار الآخرة

نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾ (القصص: ٧٦-٨٣) . .

وإذا كان القرآن الكريم قد أفسح - في سورة - مكانا واسعا للقصص التاريخي، لتتعلم منه العبر والعظات وفلسفة الستن الإلهية الحاكمة للاجتماع الإنساني عبر هذا التاريخ . . فإننا لا نغالي إذا قلنا:

﴿ إن لعنة الاستبداد قد مثلت «أم الكباثر» على امتداد صفحات تاريخ الأمم والشعوب والحضارات . .

﴿ وإن مجابهة هذه اللعنة وهن بالوعى بالعواقب الكارثية لهذا الاستبداد . .
وأن نقول - أيضا -:

﴿ إن كتاب «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» الذي جادت به عبقرية الإمام الشهيد عبد الرحمن الكواكبي (١٢٧٠ - ١٣٢٠ هـ - ١٨٥٤ - ١٩٠٢ م) هو أفضل ما يمكن أن تستتير به العقول والقلوب، إذا أردنا - حقا - محاربة الاستبداد، والنجاة من العواقب الكارثية لهذا الداء الويل . . إنه كتاب فريد، لا نظير له في تراثنا القديم أو الحديث . .

تلك شهادة نقدم بها هذه الطبعة من «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» . .
والله نسأل أن يتفح به . . إنه - سبحانه - خير مسئول وأكرم مجيب

٩ ربيع الأول ١٤٢٨ هـ

٢٨ مارس ٢٠٠٧ م

دكتور
محمد عمارة

طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد

"وهي كلمات حق، وصيحة في واد..
إن ذهبت اليوم مع الريح.. لقد نذهب غدا بالأوناد؟!"

محتزها هو
الرجالة نك

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله خالق الكون على نظام محكم متين ، والصلاة والسلام على أنبيائه
العظام هداة الأمم إلى الحق المبين ، لا نبيما متهم على النبي العربي الذي أرسله رحمة
للعالمين ، ليرقى بهم معاشا ومعادا على سلم الحكمة إلى عليين .

أقول ، وأنا مسلم عربي مضطر للاكتتام شأن الضعيف المصادع بالأمر ، المعلن
رأيه تحت سماء الشرق ، الراجي اكتفاء المطالعين بالقول عنن قال ، وتعرف الحق في
ذاته لا بالرجال : إنني في سنة ثمانى عشرة وثلاثمائة وألف هجرية ، هجرت ديارى
سرحا في الشرق ، فزرت مصر ، واتخذتها لى مركزا أرجع إليه ، مغتتما عهد الحرية
فيها على عهد عزيزها حضرة سمي عم النبي (العباس الثاني) ، الناشر لواء الأمن
على أكناف ملكه ، فوجدت أفكار سرارة القوم في مصر كما هي في سائر الشرق
خائضة غيب البحث في المسألة الكبرى ، أعنى المسألة الاجتماعية في الشرق عموما
وفي المسلمين خصوصا ، إنما هم كسائر الباحثين ، كل يذهب مذهبا في سبب
الانحطاط وفي ما هو الدواء . وحيث إنى قد تمحص عندي أن أصل هذا الداء هو
الاستبداد السياسي ، ودواؤه دفعه بالشورى الدستورية ، فقد استقر فكرى على ذلك .
كما أن لكل نبياستقرا بعد بحث ثلاثين عاما . . بحثا أظنه كاد يشمل كل ما يخطر
على البال من سبب يتوهم فيه الباحث عند النظرة الأولى : أنه ظفر بأصل الداء أو
بأهم أضوئه ، ولكن لا يلبث أن يكشف له التدقيق أنه لم يظفر بشيء ، أو أن ذلك
فرع الأصل ، أو هو نتيجة لا وسيلة .

فالقائل مثلا : إن أصل الداء التهاون في الدين ، لا يلبث أن يقف حائرا عندما
يسأل نفسه : لماذا تهاون الناس في الدين ؟ والقاتل : إن الداء اختلاف الآراء ، يقف

مبهوتا عند تعليل سبب الاختلاف. فإن قال: سببه الجهل، يشكل عليه وجود الاختلاف بين العلماء بصورة أقوى وأشد. وهكذا يجد نفسه في حلقة مفرغة لا مبدأ لها، فيرجع إلى القول: هذا ما يريد الله بخلقه، غير مكترم بمنازعة عقده ودينه له بأن الله حكيم عادل رحيم.

وإنى إراحة لفكر المتظالمين، أعددهم المباحث التي طالما أتعبت نفسي في تحليلها، وخاطرت حتى بحياتي في درسها وتدقيقها، وبذلك يعلمون أنني ما وافقت على الرأي القائل بأن أصل الداء هو الاستبداد السياسي إلا بعد عناء طويل يرجع أنني قد أصبت الغرض، وأرجو الله أن يجعل حسن نيتي شفيع سيئاتي، وها هي ذي المباحث:

في زيارتي هذه لمصر، نشرت في أشهر جرائدها^(١) بعض مقالات سياسية تحت عنايات: الاستبداد، ما هو الاستبداد؟ وما تأثيره على الدين؟ على العلم؟ على التربية؟ على الأخلاق؟ على المجد؟ على المال؟.. إلى غير ذلك.

ثم في زيارتي مصر ثانية أجبته تكليف بعض الشبيبة، فوسعت تلك المباحث، خصوصا في الاجتماعيات، كالترية والأخلاق. وأضفت إليها طرائق التخلص من الاستبداد، ونشرت ذلك في كتاب سميت "طبايع الاستبداد ومصارع الاستبداد" وجعلته هدية منى للنشأة العربية المباركة الأبية المعقودة آمال الأمة بمن لو أصبحوا ولا غرو فلا شباب إلا بالشباب.

ثم في زيارتي هذه، وهي الثالثة، وجدت الكتاب قد نفذ في برهة قليلة، فأحببت أن أعيد النظر فيه وأزيده زيدا مما درسته فضيظته، أو ما اقتبسته وطبقته. وقد صرقت في هذا السبيل عمرا عزيزا وعناء غير قليل. وأنا لا أقصد في مباحثي طالما بعته ولا حكومية أو أمة مخصصة، إنما أردت بيان طبايع الاستبداد وما يفعل، وتشخيص مصارع الاستبداد وما يقضيه ويقضيه على ذويه. ولي هناك قصد آخر وهو التنبيه لمورد الداء الأديين، عسى أن يعرف الذين قضوا نحبتهم. أنهم هم المتسبون لما حل بهم، فلا يعتبون على الأغيار ولا على الأقدار، إنما يعتبون على

(١) هي جريدة "المؤيد" لصاحبها الشيخ علي يوسف.

الجهل وفقد الهمم والتواكل . . وعسى الذين فيهم بقية رقيق من الحياة يستدركون
شأنهم قبل الممات .

وقد تخيرت في الإنشاء أسلوب الاقتضاب ، وهو الأسلوب السهل المفيد الذي
يختاره كتاب سائر اللغات ، ابتعادا عن قيود التعقيد وسلاسل التفاصيل والتفريع .
هذا وإنى أحالف أولئك المؤلفين ، فلا آتمنى العقو عن الزلل ، إنما أقول .

هذا جهدي ، وللناقد الفاضل أن يأتي قومه بخير منه . فما أنا إلا فاتح باب ضغير
من أسوار الاستبداد . عسى الزمان يوسعده ، والله ولي المهتدين .

١٩٠٢ - ١٣٢٠

مقدمة

لا خفاء في أن السياسة علم واسع جدا، يتفرع إلى فنون كثيرة ومباحث دقيقة شتى، وقلما يوجد إنسان يحيط بهذا العلم كما أنه قلما يوجد إنسان لا يحثك فيه.

وقد وجد في كل الأمم المتقدمة علماء سياسيون نكلموا في فنون السياسة ومباحثها استطرادا في مدونات الأديان أو الحقوق أو التاريخ أو الأخلاق أو الأدب. ولا نعرف للأقدمين كتباً مخصصة في السياسة لغير الرومانيين الجمهوريين، وإنما لبعضهم مؤلفات سياسية أخلاقية (ككليلة ودهنة)^(١) و(رسائل غوريغوريوس) ومحررات سياسية دينية (كنهج البلاغة)^(٢) و(كتاب الخراج)^(٣).

وأما في القرون المتوسطة فلا تؤثر أبحاث مفصلة في هذا الفن لغير علماء الإسلام، فهم ألفوا فيه ممزوجا بالأخلاق كالرازي^(٤) والطوسي^(٥)

-
- (١) الجامع حكمة الهند، والذي ترجمه ابن المفتح من الفارسية إلى العربية. وهو أشهر من أن يعرف.
  - (١) للإمام علي بن أبي طالب، جميعه من يطون الكتب وحواشيها: الشريف الرضي.
  - (٣) للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم. . وهناك من كتب الخراج كذلك كتاب: يحيى بن آدم: وكتاب فداة بن جعفر الخراج وصناعة الكتابة كما أن لابن رجب كتابا عنوانه «الامتياز الخراج لأحكام الخراج».
  - (٤) الفخر الرازي، أبو الفضل محمد بن عمر (٥٤٤هـ = ١١٤٩-١٢٠٩م) أحد علماء التفسير والكلام وتاريخ الفرق والأديان.
  - (٥) نصير الدين الطوسي (١٢٠١-١٢٧٣م) أحد علماء الفلك والرياضة، ونسبته إلى مدينة «طوس».

والغزالي^(١١) والعلاني^(١٢)، وهي طريقة الفرس، ومزوجة بالأدب كالمعري^(١٣) والمتنبي^(١٤)، وهي طريقة العرب، ومزوجة بالتاريخ كابن خلدون^(١٥) وابن بطوطة^(١٦)، وهي طريقة المغاربة.

أما المتأخرون من أهل أوربا ثم أميركا فقد توسعوا في هذا العلم وأثروا فيه كثيرا وأشبعوه تفصيلا حتى إنهم أفردوا بعض مباحثه في التأليف بمجلدات ضخمة، وقد ميزوا مباحثه إلى سياسة عمومية وسياسة خارجية وسياسة داخلية وسياسة إدارية وسياسة اقتصادية وسياسة حقوقية إلخ. وقسموا كلا منها إلى أبواب شتى وأصول وفروع.

وأما المتأخرون من الشرقيين فقد وجد من الترك كثير من ألقوا في أكثر مباحثه تأليف مستقلة ومزوجة. مثل أحمد جودت باشا^(١٧) وكمال بك^(١٨) وسليمان باشا^(١٩) وحسن فهمي باشا^(٢٠). والمؤلفون من العرب قليلون ومقلون، والذين يستحقون

(١) أبو حامد بن محمد بن محمد الغزالي (٤٥٠-٥٠٥ هـ = ١٠٥٩-١١١٢ م) أحد مشاهير علماء الإسلام.

(٢) علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي (٨٦٨-٩٤٠ هـ = ١٤٦٣-١٥٣٤ م) ولد بسورية، وعاش بمصر والعراف داير، ومارس السياسة والإدارة في الدولة الصفوية.

(٣) أبو العلاء المعري (٩٧٣-١٠٥٨ م) الشاعر والفيلسوف الأشهر.

(٤) أبو الطيب المتنبي (٩١٥-٩٦٥ م) الشاعر المشهور المعروف.

(٥) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (٧٣٢-٨٠٨ هـ = ١٣٣١-١٤٠٥ م) واضع فلسفة علم الاجتماع والتاريخ والعمران.

(٦) الرحالة المغربي محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي (١٣٠٤-١٣٧٨ م) صاحب «تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» الشهير برحلة ابن بطوطة.

(٧) محمد جودت باشا (١٨٢٢-١٨٩٥ هـ) مؤرخ وسياسي تركي، له مؤلفات عدة من بينها «التاريخ جودت» ويقع في اثني عشر مجلدا.

(٨) محمد باقر (١٨٤٠-١٨٨٨ م) أديب تركي، من أحرار الترك، أدى أدبه دورا بارزا في حبهاته القومية، وخصوصا بروايته «وطن».

(٩) هو سليمان الباروني (١٨٧٠-١٩٤٠ م) من الزعماء السباعيين المجاهدين، أصله من قطر إلى العرب، قائدًا لحركة المقاومة العنصرية ومن أنصار الناصريين.

(١٠) من أحرار الترك الذين حكموا ضد استبداد الدولة العثمانية.

الذكر منهم فيما نعلم رفاعه بك^(١)، وخير الدين باشا التونسي^(٢) وأحمد فارس^(٣) وسليم البستاني^(٤) والمبعوث المدني^(٥).

ولكن يظهر لنا الآن أن المحررين السياسيين من العرب قد كثروا بدليل ما يظهر من منشوراتهم في الجرائد والمجلات في مواضيع كثيرة. ولهذا لاخ لهذا العاخذ أن أذكر حضوراتهم على نساء بعض الجرائد العربية بموضوع هو أهم المباحث السياسية ونقل من طرق ياب مناهم إلى الآن فأدعوهم إلى ميدان المسابقة في حيز خدمة ينسرون بها أفكار أخوانهم الشرقيين وينبهونهم لا سيما العرب منهم لما هو عنه غافلون. فينبذونهم بالبحث والتعليم وضرب الأمثال والتحليل: «ماذا الشرق؟ وما دوله؟».

ولما كان تعريف علم السياسة بأنه هو «إدارة الشؤون المشتركة بمقتضى الحكمة» يكون بالطبع أول مباحث السياسة وأهمها بحث «الاستبداد» أي التصرف في الشؤون المشتركة بمقتضى الهوى.

وإني أرى أنه المتكلم في هذا البحث عليه أن يلاحظ تعريف وتفصيل «ما هو الاستبداد؟ ما سببه؟ ما أعراضه؟ ما مبرره؟ ما إنذاره؟ ما دوله؟». وكل موضوع من ذلك يتحمل تفصيلات كثيرة، وينطوي على مباحث شتى من أسسها: «ما هي طوائف الاستبداد؟ لماذا يكون الاستبداد شديد الخوف؟ لماذا يستولي الجبن على رعية

(١) رفاعه رافع الطهطاوي (١٨٠١ - ١٨٧٣ م) رائد عصر النهضة العربية الحديثة. جمعنا أعماله الفكرية وقدمنا لها دراسة عن حياته وفكره. انظر طبعاتها التي أخرجناها، بيروت، في ست مجلدات بدأ صدورها سنة ١٩٧٣ م.

(٢) خير الدين باشا التونسي (١٨١٠ - ١٨٧٩ م) شاعراً وقياداً ووصل إلى منصبه الوعالي في تونس، وفكره الذي أودعه كتابه «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» وفي النظم التي حاولها بين وتجدد دعوتها للنهضة الحديثة والتطور الرأسمالي الذي أرادته تجاوز مجتمع الإقطاع. فكرته

(٣) أحمد فارس الشدياق (١٨٠٤ - ١٨٨٨ م) أديب صحافي، أطل في كتبه ومن خلال صحبته «الطوائف» على العصر الحديث وأجاب إلى النهضة والحداثة.

(٤) سليم البستاني الثاني الأصل (١٨٢٨ - ١٨٨٤ م) شارك أباه في عرهم دائرة المعارف التي تحمل اسمه. وتحرير صحيفة «البيان» كما ألف عن «تاريخ فرنسا الحديث» و«تاريخ نابليون بونابرت في مصر وسورية».

(٥) المبعوث المدني من شخصيات مؤثر «أم القرى» الذي ضم كتاب الكواكب «أم القرى» سجل مدققاته

المستبد؟ ما تأثير الاستبداد على الدين؟ على العلم؟ على المجد؟ على المال؟ على الأخلاق؟ على الترقى؟ على التربية؟ على العمران؟ من أعوان المستبد؟ هل يتحمل الاستبداد؟ كيف يمكن التخلص من الاستبداد؟ بماذا ينبغي استبدال الاستبداد؟

قبل الخوض في هذه المسائل يمكننا أن نشير إلى النتائج التي تستقر عندها أفكار الباحثين في هذا الموضوع، وهي نتائج متحدة المدلول مختلفة التعبير على حسب اختلاف المشارب والأنظار في الباحثين، وهي:

يقول المادى: الداء: القوة، والدواء: المقاومة.

ويقول السياسى: الداء استبعاد الحرية، والدواء: استرداد الحرية.

ويقول الحكيم: الداء: القدرة على الاعتساف، والدواء: الاقتدار على الاستنصاف.

ويقول الحقوقي: الداء: تغلب السلطة على الشريعة، والدواء: تغليب الشريعة على السلطة.

ويقول الربانى: الداء: مشاركة الله في الجبروت، والدواء: توحيد الله حقا.

وهذه أقوال أهل النظر، وأما أهل العزائم:

فيقول الآبى: الداء: هد الرقاب للسلاسل، والدواء: الشموخ عن الذل.

ويقول المتين: الداء: وجود الرؤساء بلا زمام، والدواء: ربطهم بالقيود الثقيل.

ويقول الحر: الداء: التعالى على الناس باطلا، والدواء: تذليل المتكبرين.

ويقول المفادى: الداء: حب الحياة، والدواء: حب الموت.

ما هو الاستبداد؟

الاستبداد، لغة: هو غرور المرء برأيه والأنفة عن قبول النصيحة، أو الاستقلال فى رأى وفى الحقوق المشتركة.

ويراد بالاستبداد، عند إطلاقه: استبداد الحكومات خاصة؛ لأنها أعظم مظاهر أضرارها التى جعلت الإنسان أشقى ذوى الحياة. وأما تحكم النفس على العقل، وتحكم الأب والأستاذ والزوج، ورؤساء بعض الأديان وبعض الشركات، وبعض الطبقات، فيوصف بالاستبداد مجازاً أو مع الإضافة.

الاستبداد، فى اصطلاح السياسيين؛ هو تصرف فرد أو جمع فى حقوق قوم، بالمشيئة وبلا خوف تبعه، وقد تطرق مزيدات على هذا المعنى الاصطلاحي فيستعملون فى مقام كلمة «الاستبداد» كلمات استعجاب. واعتساف، وتسلط، وتحكم. وفى مقابلتها كلمات: مساواة، وحسن مشترك، وتكافؤ، وسلطة عامة. ويستعملون فى مقام صفة «مستبد» كلمات: جبار، وطاغية، وحاكم بأمره، وحاكم مطلق. وفى مقابلة «حكومة مستبدة» كلمات: عادلة، ومستقلة، وعقيدة، وديموقراطية. ويستعملون فى مقام وصف الرعية «المستبد عليهم» كلمات: أسرى، ومستضعفين، ورؤساء، ومستنبتين^(١)، وفى مقابلتها: أحرار، وآباء، وأحياء، وأغزاء.

هذا تعريف الاستبداد بأسلوب ذكر المرادفات والمقابلات. وأما تعريفه بالوصف: فهو أن الاستبداد صفة للحكومة المطلقة العنان، فعلاً أو حكماً، التى

(١) الاستنبات أو التنبيت من اصطلاحات الفرج، يريدون به الحياة الشبيهة بحياة النبات. (الكواكى).

تصترف في شؤون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب محققين . وتفسير ذلك هو كون الحكومة إما هي غير مكلفة بتطبيق تصرفاتها على شريعة ، أو على أمثلة تقليدية ، أو على إرادة الأمة ، وهذه حالة الحكومات المطلقة . وإما هي مقيدة بنوع من ذلك ولكنها تملك بنفوذها إبطال قوة القيد بما تهوى . وهذه حالة أكثر الحكومات التي تسمى نفسها بالمقيدة أو بالجمهورية .

وأشكال الحكومة المستبدة كثيرة ليس هذا البحث محل تفصيلها . ويكتفى هنا الإشارة إلى أن صفة الاستبداد ، كما تشمل حكومة الحاكم الفرد المطلق الذي تولي الحكم بالغلبة أو بالوراثة ، تشمل أيضا الحاكم الفرد المقيد المنتخب متى كان غير مسئول ، وتشمل حكومة الجمع ولو منتخبا لأن الاشتراك في الرأي لا يدفع الاستبداد وإنما قد يعدله الاختلاف نوعا . وقد يكون عند الاتفاق أضر من استبداد الفرد . ويشمل أيضا الحكومة الدستورية المفرقة فيها بالكلية قوة التشريع عن قوة التنفيذ وعن القوة الرقابية ، لأن الاستبداد لا يرتفع ما لم يكن هناك ارتباط في المسؤولية فيكون المبتذلون مسئولين لدى المشرعين ، وهؤلاء مسئولون لدى الأمة ، تلك الأمة التي تعرف أنها صاحبة الشأن كله ، وتعرف أن تراقب . وأن تتناضى الحساب .

وأشد مراتب الاستبداد التي يُعتوذ بها من الشيطان هي حكومة الفرد المطلق . الوارث للعرش ، القائد للجيش ، الحائز على سلطة دينية . ولنا أن نقول كلما قل وصف من هذه الأوصاف خف الاستبداد إلى أن ينتهي بالحاكم المنتخب الموقيت المسئول فعلا . وكذلك يخف الاستبداد طبعاً كلما قل عدد نفوس الرعية وقل الارتباط بالأموال الثابتة وقل التفاوت في الثروة وكلما ترقى الشعب في المعارف .

إن الحكومة من أي نوع كانت لا تخرج عن وصف الاستبداد ما لم تكن تحت المراقبة الشديدة والاحتساب الذي لا تسامح فيه . كما جرى في صدر الإسلام فيما نغم على عثمان ثم علي رضي الله عنهما ، وكما جرى في عهد هذه الجمهورية الخاضعة في فرنسا في مسائل النياشين وبناما وديزفوس^(١) .

---

(١) ألفريد دريفوس (١٨٥٩ - ١٩٣٥ م) ضابط فرنسي يهودي . اتهم بالخيانة العظمى . وحكم عليه بالسجن مدى الحياة سنة ١٨٩٤ م ، ثم أعيدت محاكمته تحت ضغط جماهيري ، فبرئ وأُله اعتباره سنة ١٩٠٦ م .

ومن الأمور المقررة، طبيعة وتاريخها، أنه لما من حكومة عادلة تأمن المسؤولية والمواخذة بسبب غفلة الأمة أو التمكن من إغفالها إلا وتسارع إلى التلبس بصفة الاستبداد، ويعد أن تمكن فيه لا تتركه وفي خدمتها إحدى الوصيلتين العظيمتين: جهالة الأمة، والجنود المنظمة، وهما أكبر مصائب الأمم وأهم معائب الإنسانية. وقد تخلصت الأمم المتقدمة نوعاً ما من الجهالة، ولكن بليت بشدة الجندية الجبرية العمومية، تلك الشدة التي جعلتها أشقى حياة من الأمم الجاهلة، وألصقت عارا بالإنسانية من أقبح أشكال الاستبداد، حتى ربما يصح أن يقال: إن مخترع هذه الجندية إذا كان هو الشيطان فقد انتقم من آدم في أولاده أعظم ما يمكنه أن ينتقم! نعم إذا ما دامت هذه الجندية التي مضى عليها نحو قرنين إلى قرن آخر أيضاً تنهك تجلد الأمم وتجعلها تسقط دفعة واحدة. ومن بدرى كم ينعجب رجال الاستقبال من ترقى العلوم في هذا العصر ترقياً مقروناً باستبداد هذه المصيبة التي لا تترك محلاً لاستغراب إطاعة المصريين للفراعة في بناء الأهرامات سخرة، لأن تلك لا تتجاوز النعب وضباع الأوقات، وأما الجندية فتفسد أخلاق الأمة حيث تعلمها الشراسة والطاعة العمياء والاتكال، وتقتل النشاط وفكرة الاستقلال، وتكلف الأمة الإنفاق الذي لا يطاق، وكل ذلك منصرف لتأييد الاستبداد المشؤوم: استبداد الحكومات القائمة لتلك القوة من جهة، واستبداد الأمم بعضها على بعض من جهة أخرى.

ولنرجع لأصل البحث فأقول: لا يهدف في تاريخ الحكومات المدنية استمرار حكومة مسئولة مدة أكثر من نصف قرن إلى غاية قرن ونصف، وما شذ من ذلك سوى الحكومة الحاضرة في إنكلترا، والسبب يقظة الإنكليز الذين لا يسكرهم انتصار، ولا يجهلهم انكسار، فلا يغفلون لحظة عن مراقبة ملوكهم، حتى إن الوزارة هي التي تنتخب للملك خدمه وحشمه، فضلاً عن الزوجة والصهر: وملوك الإنكليز الذين فقدوا منذ قرون كل شيء ما عدا التاج، لو تسنى الآن لأحدهم الاستبداد لغنمه خالاً، ولكن هيئات أن يظفر بغرة من قومه يستلم فيها زمام الجيش.

أما الحكومات البدوية التي تتألف رعيتهما كلها أو أكثرها من عشائر يقطنون البادية ويسهل عليهم الرحيل والتفرق متى مست حكومتهم حريتهم الشخصية وسامتهم ضيماً ولم يقووا على الاستنصاف، فهذه الحكومات قلما اندفعت إلى الاستبداد، وأقرب مثال لذلك أهل جزيرة العرب فإنهم لا يكادون يعرفون

الاستبداد من قبل عهد ملوك تبع وحمبر وغسان إلى الآن إلا فترات قليلة. وأصل الحكمة في أن الحالة البدوية بعيدة بالجملة عن الوقوع تحت نير الاستبداد هو أن نشأة البدوى نشأة استقلالية، بحيث كل فرد يمكنه أن يعتمد في معيشته على نفسه فقط، خلافاً لقاعدة الإنسان المدني الطبع، تلك القاعدة التي أصبحت سخرية عند علماء الاجتماع المتأخرين، القائلين بأن الإنسان من الحيوانات التي تعيش أسراباً في كهوف ومسارح مخصوصة، وأما الآن فقد صار من الحيوان الذي متى انتهت حضارته عليه أن يعيش مستقلاً بذاته، غير متعلق بأقاربه وقومه كل التعلق، ولا مرتبط ببيته وبلده كل الارتباط، كما هي معيشة أكثر الإنكليز والأميركان الذين يفكر الفرد منهم أن تعلقه بقومه وحكومته ليس بأكثر من رابطة شريك في شركة اختيارية، خلافاً للآدم التي تتبع حكوماتها حتى فيما تدين.

الناظر في أحوال الأمم يرى أن الأسراء يعيشون متلاصقين متراكمين، يتحفظ بعضهم ببعض من سطوة الاستبداد كالغنم تلتف بعضها على بعض إذا ذعرها الذئب، أما العشائر والأمم الحرة، المالك أفرادها الاستقلال الناجز، فيعيشون متفرقين.

وقد تكلم بعض الحكماء لا سيما المتأخرون منهم، في وصف الاستبداد وذوائه بجميل بليغة بدیعة تصور في الأذهان شقاء الإنسان كأنها تقول له: هذا عدوك، فانظر ماذا تصنع. ومن هذه الجمل قولهم:

«المستبد يتحكم في شئون الناس بإرادته لا بإرادتهم، ويحكمهم بهواه لا بشريعتهم، ويعلم من نفسه أنه الغاصب المعتدى، فيضع كعب رجله على أفواه الملايين من الناس يسدها عن النطق بالحق والتداعى لمطالبته».

«المستبد عدو الحق، عدو الحرية، وقتلتهما. والحق أبو البشر، والحرية أمهم، والعوام صبية أيتام نيام لا يعلمون شيئاً، والعلماء هم أخوتهم الراشدون، إن أيقظوهم هبوا وإن دعوهم لبوا، وإلا فيتصل نومهم بالموت».

«المستبد يتجاوز الحد ما لم ير حاجزاً من حديد، فلو رأى الظالم على جنب المظلوم سيفاً لما أقدم على الظلم، كما يقال: الاستعداد للحرب يمنع الحرب».

«المستبد إنسان مستعد بالطبع للشر وبالإلحاء للخير، فعلى الرعية أن تعرف ما هو الخير وما هو الشر فتلجج حاكمها للخير على رغم طبعه، وقد يكفي للإلحاء

مجرد الطلب إذا علم الحاكم أن وراء القول فعلا . ومن المعلوم أن مجرد الاستعداد للفعل فعل يكفي شر الاستعداد .

«المستبد يود أن تكون رعيته كالغنم ذرا وطاعة ، وكالكلاب تذلا وقلقا . وعلى الرعية أن تكون كالخيل إن خُدِمت خُدِمت وإن ضُرِبَت شُرِست ، وعليها أن تكون كالصقور لا تلاعب ولا يستأثر عليها بالصيد كله ، خلافا للكلاب التي لا فرق عندها أطعمت أم خُرِمت حتى من العظام . نعم على الرعية أن تعرف مقامها : هل خلقت خادمة لحاكمها ، تقطيعه إن عدل أو جاز ؟ وخلق هو ليحكمها كيف شاء بعدل أو اعتساف ؟ أم هي جاءت به ليعلمها فاستخدمها ؟ ! والرعية العاقلة تقيد وحش الاستبداد بزمam تستحيى دون بقائه في يدها لتأمن من بطشه ، فإن شذخ هزت به الزمام وإن صال ربطته .»

من أفصح أنواع الاستبداد استبداد الجهل على العلم ، واستبداد النفس على العقل ، ويسمى استبداد المرء على نفسه ، وذلك أن الله جلت نعمه خلق الإنسان حرا قائده العقل ، فكفر وأبى إلا أن يكون عبدا لقائه الجهل . خلقه وسخر له أما وأبا يقومان بأوده إلى أن يبلغ أشده ، ثم جعل له الأرض أما والعمل أبا . فكفر وما رضى إلا أن تكون حكمته ^(١) أمه وحاكمه أباه . خلق له إداركا ليهتدى إلى معاشه وينقى مهلكه ، وعينين ليصير ، ورجلين ليسعى ، ويدين ليعمل ، ولسانا ليكون ترجمانا عن ضميره . فكفر وما أحب إلا أن يكون كالأبله ، الأعمى ، المقنعا ، الأشل ، الكذوب ، ينتظر كل شيء من غيره ، وقلسا يطابق لسانه جنانه . خلقه منفردا غير متصل بغيره ليملك اختياره في حركته وسكونه ، فكفر ، وما استطاب إلا الارتباط في أرض محدودة سماها الوطن ، وتشاكب بالناس ما استطاع اشتباك تظالم لا اشتباك تعاون . . خلقه ليشكره على جعله عنصرا حيا بعد أن كان ترابا ، وليلجأ إليه عند الفزع تقيتا للجنان ، وليستند عليه عند العزم دفعا للتردد ، وليثق بتكافئه أو مجازاته على الأعمال ، فكفر وأبى شكره ، وخلط في دين الفطرة الصحيح بالباطل ليغالط نفسه وغيره . خلقه يطلب منفعة جاعلا رائده الرشدان ، فكفر ، واستحل المنفعة بأي وجه كان ، فلا يتعفف عن محظور صغير إلا توصلا

(١) في الأصل المظبور : أمه . ونعتقد أنها تحريف لكلمة : حكمته .

لمحرم كبير . خلقه وبذل له مواد الحياة ، من نور ونسيم ونبات وحيوان ومعادن وعناصر مكنوزة في خزائن الطبيعة ، بمقادير ناطقة بلسان الحال بأن واهب الحياة حكيم خبير جعل مواد الحياة الأكثر لزوما في ذاته ، أكثر وجودا وابتدالا ، فكيف الإنسان نعمة الله ، وأبى أن يعتمد كفالة رزقه ، فوكله ربه إلى نفسه ، وابتلاه يظلم نفسه وظلم جنسه ، وهكذا كان الإنسان ظلوما كثورا .

الاستبداد يد الله القوية الخفية يصفغ بها رقاب الأبقين من جنة عبوديته إلى جهنم عبودية المستبدين الذين يشاركون الله في عظمتهم ويعاندونه جهارا ، وقد ورد في الأخير : « الظالم سيف الله ينتقم به ثم ينتقم منه » . كما جاء في أثر آخر : « من أعان ظالما على ظلمه سلطه الله عليه » . ولا شك في أن إعانة الظالم تبسئ من مجرد الإقامة في أرضه .

الاستبداد هو نار غضب الله في الدنيا ، والجحيم نار غضبه في الآخرة ، وقد خلق الله النار أقوى المطهرات فيطهر بها في الدنيا دنس من خلقهم أحرارا ويسط لهم الأرض واسعة وبذل فيها رزقهم ، فكفروا بنعمته وأدعوا للاستعباد والظالم .

الاستبداد أعظم بلاء ، يتعجل الله به الانتقام من عباده الخاملين ، ولا يرفعه عنهم حتى يتوبوا توبة الأنفة . نعم ، الاستبداد أعظم بلاء لأنه وباء دائم بالفتن ، وجذب مستمر بتعطيل الأعمال ، وحريق متواصل بالسلب والغصب ، وسيل جارف للعمران ، وخوف يقطع القلوب ، وظلام يعمى الأبصار ، وآلم لا يفتر ، وصائل لا يرحم . وقصة سؤء لا تنتهي . وإذا سأل سائل لماذا يتولى الله عباده بالمستبدين ؟ فأبلغ جواب مسكت هو : إن الله عادل مطلق لا يظلم أحدا ، فلا يولى المستبد إلا على المستبدين . ولو نظر السائل نظرة الحكيم المدقق لوجد كل فرد من أسيراء الاستبداد مستبدا في نفسه ، لو قدر لجلع زوجته وعائلته وعشيرته وقومه والبشر كلهم ، حتى ورثه الذي خلقه ، تابعين لرأيه وأمره .

فالمستبدون يتولاهم مستبد ، والأحرار يتولاهم الأحرار ، وهذا صريح معنى : « كما تكونوا يولى عليكم » .

ما أليق بالأسير في أرض أن يتحول عنها إلى حيث يملك حريته ، فإن الكلب الطليق خير حياة من الأسد المربوط .

الاستبداد والدين

تضافرت آراء أكثر العلماء الناظرين في التاريخ الطبيعي للأديان على أن الاستبداد السياسي متولد من الاستبداد الديني - والبعض القليل يقول: إن لم يكن هناك توليد فهما أخوان. أيهما التغلب وأيهما الرياسة، أو هما صنوان قويان بينهما رابطة الحاجة على التعاون لتذليل الإنسان. والمشكلة بينهما أنهما حاكمان، أحدهما في مملكة الأجسام، والآخر في عالم القلوب.

والفريقان مصيبان في حكمهما بالنظر إلى مغزى أساطير الأولين والقسم التاريخي من التوراة والرسائل المضافة إلى الإنجيل، ولكنهم مخطئون في حق الأقسام التعليمية الأخلاقية فيهما، كما هم مخطئون إذا نظروا إلى أن القرآن جاء مؤيدا للاستبداد السياسي، وليس من العذر في^(١) شيء أن يقولوا^(٢): نحن لا ندرك دقائق القرآن نظر الحقائقها علينا في طي بلاغته ووراء العلم بأسباب نزول آياته، وإنما نبني نتيجتنا على مقدمات ما نشاهد عليه المسلمين منذ قرون إلى الآن من استعانة مستيديهم بالدين.

يقول هؤلاء المحررون: إن التعاليم الدينية وميثا الكتب السماوية تدعو البشر إلى خشية قوة عظيمة هائلة لا تدرك العقول كلها، قوة تهدد الإنسان بكل مصيبة في الحياة فقط، كما عند البوذية واليهودية، أو في الحياة وبعد الممات كما عند النصارى والإسلام. تهديدا ترتد منه الفرائض فتخور القوى، وتندهل منه العقول فتستسلم للخيل والحمول، ثم تفتح هذه التعاليم أبوابا للتجاة من تلك المخاوف:

(١) مزودة من عندنا بنظم الأسلوب.

(٢) عبارة الطبيعة الأولى من الأصل، والمعهم يعدون إذا قالوا.

نجاه وراءها نعيم مقيم ، ولكن على تلك الأبواب حجاب من البراهمة والكهنة والقسوس وآماليهم ، الذين لا يأذنون للناس بالدخول ما لم يعظموهم . مع التذلل والصغار ، ويرزقوهم باسم نذر أو ثمن غفران ، حتى إن أولئك الحجاب في بعض الأديان يحجزون فيما يزعمون لقاء الأرواح بريها ما لم يأخذوا عنها مكوس المرور إلى القبور وفدية الخلاص من مطهر الأعراف . هؤلاء المهيمون على الأديان كم يرهبون الناس من غضب الله ويندرونهم بحلول مصائبه وعذابه عليهم . ثم يرشدونهم إلى أن لا خلاص ولا مناص لهم إلا بالالتجاء إلى سكان القبور الذين لهم دالة بل سطوة على الله فيحمنونهم من غضبه .

ويقولون : إن السياسيين ينون كذلك استبدادهم على أساس من هذا القبيل . فهم يسترهبون الناس بالتعالى الشخصى والتشامخ الحسى ، ويذلونهم بالقوة وسلب الأموال حتى يجعلوهم خاضعين لهم عاملين لأجلهم يتمتعون بهم كأنهم نوع من الأنعام التى يشربون لبناتها ويأكلون حومها ويركبون ظهورها وبها يتفخخرون .

ويرون أن هذا التشاكل فى بناء ونتائج الاستبداد بين الدينى والسياسى جعلهما فى مثل فرنسا خارج باريس مشتركين فى العمل كأنهما يدان متعاونتان ، وجعلهما فى مثل روسيا متبكين فى الوظيفة كأنهما الملوح والقلم يسجلان الشقاء على الأمم .

ويعتبرون أن هذا التشاكل بين القوتين ينجز يعوام البشر . وهم السواد الأعظم ، إلى نقطة أن يلتبس عليهم الفرق بين الإله المعبود بحق وبين المستبد المطاع بالقهر ، فيختلطان فى ضمايق أذهانهم من حيث التشابه فى استحقاق مزيد التعظيم ، والرفعة عن السؤال ، وعدم المؤاخذة على الأفعال . بناء عليه لا يرون لأنفسهم حقاً فى مراقبة المستبد لانتفاء النسبة بين عظمته ودناءتهم . ويعبارة أخرى يجد العوام معبودهم وجبارهم مشتركين فى كثير من الحالات والأسماء والصفات ، وهم هم ، ليس من شأنهم أن يفرقوا مثلاً بين «الفعال المطلق» ، والحاكم بأمره وبين «لا يسأل عما يفعل» وغير مسئول ، وبين «المتعهم ولى النعم» وبين «جل شأنه» وجليل الشأن . بناء عليه يعظمون الجبابرة تعظيمهم لله ، ويزيدون تعظيمهم على التعظيم لله لأنه حلیم كريم ولأن عذابه أجل غائب ، وأما انتقام الجبار فعاجل حاضر . والعوام

كما يقال : عقولهم فى عيونهم ، يكاد لا يتجاوز فعلهم المحسوس المشاهد . حتى يصح أن يقال فيهم : لو لا رجاءهم بالله وخوفهم منه فيما يتعلق بحياتهم الدنيا لما صلوا ولا صاموا ، ولو لا أملهم العاجل لما رجحوا قراءة الدلائل والأوراد على قراءة القرآن ، ولا رجحوا اليمين بالأولياء المقربين ، كما يعتقدون ، على اليمين بالله .

وهذه الحال هى التى سهلت فى الأمم الغابرة المنحطة دعوى بعض المستبدين الألوهية على مراتب مختلفة حسب استعداد أذهان الرعية ، حتى يقال إنه ما من مستبد سياسى إلى الآن إلا ويتخذ له صفة قدسية يشارك بها الله أو تعطيه مقام ذى علاقة مع الله . ولا أقل من أن يتخذ بطانة من خدمة الدين يعينونه على ظلم الناس باسم الله ، وأقل ما يعينون به الاستبداد تفريق الأمم إلى مذاهب وشيع متعادية تقاوم بعضها بعضا ، فتتهافت قوة الأمة ويذهب ريحها ، فيخلو الجو للاستبداد ليبيض ويفرخ ، وهذه سياسة الإنكليز فى المستعمرات لا يؤيدها شئ . مثل انقسام الأهالى على أنفسهم وإفنائهم بأسمهم بينهم بسبب اختلافهم فى الأديان والمذاهب .

ويعللون أن قيام المستبدين من أمثال «أبناء داود» و«قسطنطين» فى نشر الدين بين رعاياهم ، وانتصار مثل «فيليب الثانى» الإسباني و«هنرى الثامن» الإنكليزى للدين ، حتى بتشكيل مجالس «إنكليزيون» وقيام الحاكم الفاطمى والصلاحى الأعاجم فى الإسلام بالانتصار لغلاة الصوفية ، وبنائهم لهم التكايا ، لم يكن إلا بقصد الاستعانة بمسوح الدين وبيع بعض أهله المغفلين على ظلم المساكين ، وأعظم ما يلائم مصلحة المستبد ويؤيدها أن الناس يتلقون قواعده وأحكامه بأذعان بدون بحث أو جدال فيودون تأليف الأمة على تلقى أوامره بمثل ذلك ، ولهذا القصد عينه كثيرا ما يحاولون بناء أوامره أو تفريغها على شئ من قواعد الدين .

ويحكمون بأن بين الاستبداديين السياسى والدينى مقارنة لا تنفك ، متى وجد أحدهما فى أمة جر الآخر إليه ، أو متى زال زال رفيقه ، وإن صلح (أى ضعف) أحدهما صلح - أى ضعف - الثانى . ويقولون : إن شواهد ذلك كثيرة جدا ، لا يخلو منها زمان ولا مكان . ويرهثون على أن الدين أقوى تأثيرا من السياسة ، إصلاحا وإفسادا ، ويمثلون بالسكسون ، أى الإنكليز والهولنديين والأميركان والألمان ، الذين قبلوا البروتستانتية ، فأثر التحرير الدينى فى الإصلاح السياسى والأخلاق أكثر من

تأثير الحرية المطلقة السياسية في جمهور اللاتين، أي الفرنسيين واليطاليين والإسبانيون والبرتغاليون. وقد أجمع الكتاب السياسيون المدققون، بالاستناد إلى التاريخ والاستقراء، (على)^(١) أن ما من أمة أو عائلة أو شخص تنطع في الدين، أي تشدد فيه، إلا واختل نظام دنياه وخسر أولاده وعقباه.

والحاصل أن كل المدققين السياسيين يرون أن السياسة والدين يشيان متكاتفين، ويقدرّون أن إصلاح الدين أسهل وأقوى وأقرب طريقا للإصلاح السياسي.

وربما كان أول من سلك هذا المسلك، أي استخخدم الدين في الإصلاح السياسي، هم حكماء اليونان، حيث تحيلوا على ملوكهم المستبدين في حملهم على قبول الاشتراك في السياسة بإحيائهم عقيدة الاشتراك في الألوهية، أخذوها عن الآشوريين ومزجوها بأساطير المصريين، بصورة تخصيص العدالة باله والحرب باله والأمطار باله، إلى غير ذلك من التوزيع، وجعلوا لإله الآلهة حق النظارة عليهم، وحق الترجيع عند وقوع الاختلاف بينهم. ثم بعد تمكن هذه العقيدة في الأذهان، بما ألبست من جلالة المظاهر وسحر البيان، سهل على أولئك الحكماء دفعهم الناس إلى مطالبة جبايرتهم بالتزول من مقام الانفراد، وبأن تكون إدارة الأرض كإدارة السماء، فأنصاع ملوكهم إلى ذلك مكرهين. وهذه هي الوسيلة العظيمة التي مكنت اليونان أخيرا من إقامة جمهوريات أثينا وإسبارطة، وكذلك فعل الرومان. وهذا الأصل لم يزل المثال القديم لأصول توزيع الإدارة في الحكومات الملكية والجمهوريات على أنواعها إلى هذا العهد.

إنما هذه الوسيلة، أي التشريك، فضلا عن كونها باطلة في ذاتها، نتج عنها أخيرا رد فعل أضر كثيرا، وذلك أنها فتحت للمشعوذين من سائر طبقات الناس بابا واسعا لدعوى شيء من خصائص الألوهية، كالصفات القدسية والتصرفات الروحية، وكان قبل ذلك لا يتجهج على مثلها غير أفراد من الجبابرة كتمروذ إبراهيم وفرعون موسى. ثم صار يدعيها البرهمن والبادي والصوفي. وللامامة هذه المفسدة لطباع البشر من وجوه كثيرة، ليس بحثنا هذا محلها، انتشرت وعمت وجندت جيشا عرمرم يخدم المستبدين.

(١) في الأصل: من.

وقد جاءت التوراة بالنشاط ، فخلصتهم من خمول الاتكال بعد أن بلغ قبيهم أن يكلفوا الله ونبيه يقاتلان عنهم ، وجاءتهم بالنظام بعد فوضى الأحلام ، ووقعت عقيدة التشريك مستبدلة مثلاً بأسماء الآلهة المتعددة الملائكة ، ولكن لم يرض بعض ملوك آل كوهين بالتوحيد فأفسدوه ، ثم جاء الإنجيل بسبيل الدعة والحلم فصادف أفئدة معروفة بنار القساوة والاستبداد ، وكان أيضا مؤيدا لنا موس التوحيد ، ولكن لم يقو دعائه الأولون على تفهيم تلك الأقوام المنحطة ، الذين بادروا لقبول النصرانية قبل الأمم المترقية ، أن الأبوة والنبوة صفتان مجازيتان يعبر بهما عن معنى لا يقبله العقل إلا تسليمًا ، كمسألة القدر التي ورثت الإسلامية التفلسف فيها عن أديان الهند وأوهام اليونان . ولهذا تلقت تلك الأمم الأبوة والنبوة بمعنى توالد حقيقى لأنه أقرب إلى مداركهم البسيطة التى يصعب عليها تناول ما فوق المحسوسات ، ولأنهم كانوا قد ألفوا الاعتقاد فى بعض جبابرتهم الأولين أنهم أبناء الله ، فكبر عليهم أن يعتقدوا فى عيسى عليه السلام صفة هى دون مقام أولئك الملوك . ثم لما انتشرت النصرانية ودخلها أقوام مختلفون ، تلبست ثوبا غير ثوبها ، كما هو شأن سائر الأديان التى سلفتها ، فتوسعت برسائل بولس ونحوها ، فامتزجت بأزياء وشعائر وثنية للرومان والنصرين ، مضافا على شعائر الإسرائيليين ، وأشياء من الأساطير وغيرها ، وأشياء من مظاهر الملوك ونحوها . وهكذا صارت النصرانية تعظم رجال الكهنوت إلى درجة اعتقاد النيابة عن الله والعصمة عن الخطأ وقوة التشريع ، ونحو ذلك مما رفضه أخيرا البروتستانت ، أنى الراجعون فى الأحكام لأصل الإنجيل .

ثم جاء الإسلام مهذبا لليهودية والنصرانية ، مؤسسا على الحكمة والعزم ، هادما للتشريك بالكلية ، ومنحكما لقواعد الحرية السياسية المتوسطة بين الديمقراطية والأريستقراطية ، فأسس التوحيد ، ونزع كل سلطة دينية أو تغلبية تتحكم فى النفوس أو فى الأجسام ، فوضع شريعة حكمة إجمالية صالحة لكل زمان وقوم ومكان ، وأوجد مدنية فطرية سامية ، وأظهر للوجود حكومة كحكومة الخلفاء الراشدين التى لم يسمح الزمان بمثال لها بين البشر ، حتى واسم يخلفهم فيها بين المسلمين أنفسهم خلف ، إلا بعض شواذ كعمر بن

عبد العزيز^(١) والمهتدي العباسي^(٢) ونور الدين الشهيد^(٣). فإن هؤلاء الخلفاء الراشدين فهموا معنى ومغزى القرآن النازل بلغتهم وعملوا به واتخذوه إماماً، فأنشئوا حكومة قضت بالتساوي حتى بينهم أنفسهم وبين فقراء الأمة في نعيم الحياة وشظفها، وأحدثوا في المسلمين عواطف أخوة وروابط هيئة اجتماعية اشتراكية لا تكاد توجد بين أشقاء يعيشون بإعالة أب واحد وفي حضانة أم واحدة، لكل منهم وظيفة شخصية، ووظيفة عائلية ووظيفة قومية. على أن هذا الطراز السامي من الرياسة هو الطراز النبوي المحمدي لم يخلفه فيه حقاً غير أبي بكر وعمر ثم أخذ بالتناقص، وصارت الأمة تطلبه وتبكيه من عهد عثمان إلى الآن، وسيدوم بكائها إلى يوم الدين إذا لم تنتبه لاستمواضه بطراز سياسي شوري، ذلك الطراز الذي اعتدت إليه بعض أمم الغرب، تلك الأمم التي، لربما يصح أن نقول. قد استفادت من الإسلام أكثر مما استفادته المسلمون.

وهذا القرآن الكريم مشحون بتعاليم إمامة الاستبداد وإحياء العدل والتساوي حتى في القصص منه، ومن جبلتها قول بلقيس ملكة سبأ، من عرب تبع، تخاطب أشراف قومها. ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾ (٣٢) ﴿قَالُوا بَلَىٰ أَوَلَوْ أَوْفُوا وَأَوَلَوْ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ﴾ (٣٣) قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ﴿﴾ (سورة النمل: ٣٢-٣٤).

فهذه القصة تعلم كيف ينبغي أن يستشير الملوك الملأ، أي أشراف الرعية، وألا يقطعوا أمراً إلا بأبراهيم، وتشير إلى لزوم أن تحفظ القوة والبأس في يد الرعية، وأن يختص الملوك بالتنفيذ فقط، وأن يكرموا بنسبة الأمر إليهم توقيراً، وتقيح شأن الملوك المستبدين.

(١) الخليفة الأموي الشيعي (٦٨٦-٧١٩م)، وهو المعدد في التاريخ الإسلامي خامس الخلفاء الراشدين

(٢) حكمه خمس سنوات (٧٧٤-٧٨٥م)

(٣) هو الملك العادل أبو القاسم جلال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي بكر بن عبد الوهاب بن عبد المنعم بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد الله بن حنبل بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نضير بن معد بن عدنان (١١١٧-١١٧٤م)

(١١٧٤م) وعلى يديه كانت نشأة حركة الفروسة الإسلامية التي صمدت العزوة العلوية، والتي كان صلاح الدين الأيوبي دروتها وعصرها الذهبي

ومن هذا الباب أيضا ما ورد في قصة موسى، عليه السلام، مع فرعون في قوله تعالى: ﴿ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾ (١٠٩) يريد أن يخرجكم من أرضكم فسادا تأمرون ﴿ (سورة الأعراف: ١٠٩، ١١٠). أي قال الأشراف بعضهم لبعض: فاذرناهم؟ ﴿ قالوا ﴾ خطايا لفرعون وهو قارهم: ﴿ قالوا أرجه وأحياه وأرسل في المداين حاشرين ﴾ (١١٠) يأتوك بكل ساحر عليهم. ثم وصف مذكراتهم بقوله تعالى: ﴿ فتنازعوا أمرهم ﴾ أي رأيهم. ﴿ بينهم وأسروا النجوى ﴾ (طه: ٦٢). أي أفضت مذكراتهم العلنية إلى النزاع فأجروا مذاكرة سرية طبق ما يجرى إلى الآن في مجالس الشورى العمومية.

بناء عليه لا مجال لرمي الإسلامية بتأييد الاستبداد مع تأسيسها على منات من أمثال هذه الآيات البينات التي منها قوله تعالى: ﴿ وشاورهم في الأمر ﴾ (سورة آل عمران: ١٥٩)، أي في الشأن، ومن قوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ (سورة النساء: ٥٩)، أي أصحاب الرأي والشأن منكم، وهم العلماء والروضاء على ما اتفق عليه أكثر المفسرين، وهم الأشراف في اصطلاح السياسيين. وما يؤيد هذا المعنى أيضا قوله تعالى: ﴿ وما أمر فرعون ﴾ (سورة هود: ٩٧). أي ما شأنه، وحديث: "أميرى من الملائكة جبريل" أي مشاوري.

وليس بالأمر الغريب ضياع معنى "أولي الأمر" على كثير من الأفهام بتضليل علماء الاستبداد الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وقد أغفلوا معنى قيد ﴿ منكم ﴾ أي المؤمنين منعنا لتطرق أفكار المسلمين إلى التفكير بأن الظالمين لا يحكمونهم بما أنزل الله، ثم التدرج إلى معنى آية: ﴿ إن الله يأمر بالعدل ﴾ (النحل: ٩٠)، أي التساوي. ﴿ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ﴾ (النساء: ٥٨) أي التساوي. ثم ينتقل إلى معنى آية: ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ (المائدة: ٤٤). ثم يستنتج عدم وجوب طاعة الظالمين وإن قال بوجوبها بعض الفقهاء المتأخرين دفعا لفتنة التي تحصد أمثالهم حصدا. والأغرب من هذا جسارتهم على تضليل الأفهام في معنى "أمر" في آية: ﴿ وإذا أردنا أن نهلك قرية

أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً ﴿ (الأنعام: ١٦) ، فإنهم لم يبالوا أن يسيروا إلى الله الأمر بالفسق . . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . . والحقبة في معنى ﴿ أمرنا ﴾ هنا أنه بمعنى أمرنا - بكسر الميم أو تشديدها - أي جعلنا أمراءها متر فيها ففسقوا فيها (أي ظلموا أهلها) فحق عليهم العذاب (أي نزل بهم العذاب) .

والأغرب من هذا وذلك أنهم جعلوا للفظلة العدل معنى عرفياً هو الحكم بمقتضى ما قاله الفقهاء حتى أصبحت لفظلة العدل لا تدل على غير هذا المعنى ، مع أن العدل لغة التسوية ، فالعدل بين الناس هو التسوية بينهم ، وهذا هو المراد في آية: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ﴾ . وكذلك القصاص في آية: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ (البقرة: ١٧٩) ، المتواردة مطلقاً ، لا المعاقبة بالمثل فقط على ما يتبادر إلى أذهان الأسراء الذين لا يعرفون للتساوى موقعاً في الدين غير الوقوف بين يدي القضاة .

وقد غدد الفقهاء من لا تقبل شهادتهم لسقوط عدالتهم ، فذكروا حتى من يأكل مائثها في الأسواق ، ولكن شيطان الاستبداد أنساهم أن يفسقوا الأمراء الظالمين فيردوا شهادتهم . ولعل الفقهاء يعذرون بسكوتهم هنا مع تشجيعهم على الظلمين في مواقع أخرى ، ولكن ما عذرهم في تحويل معنى الآية: ﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ (آل عمران: ١٠٤) إلى أن هذا الفهم هو فرض كفاية لا فرض عين؟ والمراد منه سيطرة أفراد المسلمين بعضهم على بعض ، لا إقامة فئة تسيطر على حكامهم كما اعتدت إلى ذلك الأمم الموفقة للخير ، فخصصت منها جماعات باسم مجالس نواب وقبيلتها السيطرة والاحتساب على الإدارة العمومية: السياسية والمالية والتشريعية ، فتخلصوا بذلك من شأمة الاستبداد . ألمست هذه السيطرة وهذا الاحتساب بأهم من السيطرة على الأقراد؟ ومن يدرى من أين جاء فقهاء الاستبداد بتقديس الحكام عن المسؤولية حتى أوجيزوا لهم الحمد إذا عدلوا ، وأوجبوا الصبر عليهم إذا ظلموا ، وعدوا كل معارضة لهم بغيا يبيح دماء المعارضين؟!

اللهم إن المستبددين وشركاءهم قد جعلوا دينك غير الدين الذي أنزلت ، فلا حول ولا قوة إلا بك!

كذلك ما علم أولئك الصوفية الذين جعلتهم الإعمامات على رأويهم أن يقولوا: لا يكون الأمين الأعظم إلا ولياً من أولياء الله، ولا يأتي أمر إلا بإلهام من الله، وإنه يتصرف في الأمور ظاهراً، ويتصرف فيها قطب الغوث باطناً! ألا سبحانه الله ما أحلمه!

نعم، لو لا حلم الله تحسف الأرض بالعرب، حيث أرسل لهم رسولاً من أنفسهم، أمس لهم أفضل حكومة أسست في الناس، جعل قاعدتها قوله: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»، أي كل منكم سلطان عام ومستول عن الأمة. وهذه الجملة التي هي أسس وأبلغ ما قاله مشرع سياسي من الأولين والآخرين، جاء من المنافقين من حرق معناها عن ظاهره وعموميتها إلى أن المسلم راع على عائلته ومستول عنها فقط. كما حرقوا معنى الآية: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (التوبة: ٧١) إلى ولاية الشهادة دون الولاية العامة. وهكذا غيروا مفهوم اللغة، وبدلوا الدين وطمسوا على العقول حتى جعلوا الناس ينسون لذة الاستقلال، وعزة الحرية، بل يجعلوهم لا يعقلون كيف تحكم أمة نفسها بنفسها دون سلطان قاهر.

وكان المسلمين لم يسمعوا بقول النبي عليه السلام: «الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى»^(١). وهذا الحديث من أوضح الأحاديث لطايفته للحكمة ومجيئه لمفسر الآية: ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ﴾ (الحجرات: ١٣)، فإن الله جل شأنه ساوى بين عباده مؤمنين وكافرين في المكرمة بقوله: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (الإسراء: ٧٠)، ثم جعل الأفضلية في الكرامة للمؤمنين فقط. ومعنى التقوى لغة ليس كثرة العبادة كما صار ذلك حقيقة غرسها علماء الاستبداد القائلين في تفسير ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي في الآخرة دون الدنيا، بل التقوى لغة هي الابتعاد عن ردائل الأعمال احترازاً من عقوبة الله. فقوله: ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ﴾ كقول إن أفضل الناس أكثرهم ابتعاداً عن الآثام وسوء عواقبها.

(١) رواه البخاري ومسلم

وقد ظهر مما تقدم أن الإسلامية مؤسسة على أصول الحرية برفعها كل سيطرة وتحكم بأمرها بالعدل والمساواة والقسط والإخاء، بحضنها على الإحسان والتحابب. وقد جعلت أصول حكومتها: الشورى الأريستوقراطية، أى شورى أهل الحل والعقد فى الأمة يعقولهم لا بسيوخهم. وجعل أصول إدارة الأمة: التشريع الديمقراطي، أى الاشتراكي حسيما يأتى فيما بعد. وقد مضى عهد النبى عليه السلام وعهد الخلفاء الراشدين على هذه الأصول بأنهم وأكمل صورها. ومن المعلوم أنه لا يوجد فى الإسلامية نفوذ دينى مطلقا فى غير مسائل إقامة شعائر الدين، ومنها القواعد العامة التشريعية التى تبلغ مائة قاعدة وحكم، كلها من أجل وأحسن ما اهتدى إليه المشرعون من قبل ومن بعد. ولكن وأبغض على هذا الدين الجور، الحكيم، السهل، السمح، الظاهرة فيه آثار الرقى على غيره من سوابقه، الدين الذى رفع الإصر والأغلال، وأباد الميزة والاستبداد، الدين الذى ظلمه الجاهلون فهجروا حكمة القرآن ودفنوها فى قبور الهوان، الدين الذى قبد الأنصار الأبرار والحكماء الأخبار، فسطا عليه المستبدون والمترشحون للاستبداد، واتخذوه وسيلة لتفريق الكلمة وتقسيم الأمة شيعة، وجعلوه آلة لأهوائهم السياسية، فضيعوا مزاياه، وحبروا أهله بالتفريع والتوسيع، والتشديد والتشويش، وإدخال ما ليس منه فيه، كما فعل قبلهم أصحاب الأديان السائرة، حتى جعلوه ديناً حرجاً يتوهم الناس فيه أن كل ما دونه المتفنون بين دفتى كتاب ينسب لاسم إسلامى هو من الدين، ويمقتضاها الأيقوى على القيام بواجباته وأدابه ومريداته إلا من لا علاقة له بالحياة الدنيا، بل أصبحت بمقتضاها حياة الإنسان الطويل العمر، العاقل عن كل عمل، لا تنفى بتعلم ما هى الإسلامية، عجزاً عن تمييز الصحيح من الباطل من تلك الآراء المتشعبة التى أطال أهلها فيها الجدال والمناظرة، وما افرقوا إلا وكل منهم فى موقفة الأول، يظهر أنه ألزم خصمه الحجة وأسكنه بالبرهان، والحقيقة أن كلا منهم قد سكنت تعباً وكلالاً من المشاغبة.

وبهذا التشديد الذى أدخله على الدين منافسوا المجوس، انفتح على الأمة باب النوم على النفس، واعتقاد التقصير المطلق، وأن لا نجاة ولا مخرج ولا إمكان لمحاسبة النفس، فضلاً عن محاسبة الحكام المنوط بهم قيام العدل والنظام. وهذا الإهمال للمراقبة، وهو إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد أومع لأهراء

الإسلام مجال الاستبداد وتجاوز الحدود. وبهذا، وذاك ظهر حكم حديث: «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليستعملن الله عليكم شراركم فليسومنكم سوء العذاب»^(١). وإذا تتبعنا سيرة أبي بكر وعمر رضى الله عنهما مع الأمة، نجد أنهما مع كونهما مفطورين خير فطرة، وناقلين التربية النبوية لم تترك الأمة معهما المراقبة والمحاسبة ولم تطعهما طاعة عمياء:

وقد جمع بعضهم حملة عما اقتبسه المسلمون وأخذوه عن غيرهم، وليس هو من دينهم بالنظر إلى القرآن والمتواترات من الحديث وإجماع السلف الأول، فقال:

«اقتبسوا» عن النصرانية مقام البابوية باسم الغوثية.

و«ضاهوا» في الأوصاف والأعداد أوصاف وأعداد البطارقة، والكردينالية والشهداء والأساقفة.

و«حاكوا» مظاهر القديسين وعجائبهم، والدعاة المبشرين وصبرهم، والرهينات ورؤساءها، وحالة الأديرة وبادريتها. والرهينات ورسومها، والحمية وتوقيتها.

و«قلدوا» رجال الكهنتوت والبراهمة في مراتبهم وتمييزهم في ألبستهم وشعورهم، ولبس المسابح في الرقاب.

و«قلدوا» الوثنيين الرومانيين في الرقص على أنغام الناي، والتغالي في تطيب الموتى، والاحتفال الزائد في الجنائز وتسريح الذبائح معها، وتكليلها وتكليل القبور بالأزهار.

و«شاكلوا» مراسم الكنائس وزينتها، والبيع واحتفالاتها، والترتحات ووزنها، والترنمات وأصولها، وإقامة الكنائس على القبور، وشد الرحال لزيارتها، والإسراج عليها، والخضوع لديها، وتعليق الأعمال بسكانها.

و«أخذوا» التبرك بالآثار: كالقدح والخرقة والدستار، من احترام الدخيرة وقدسيتها العكاز، وكذلك إمرار اليد على الصدر عند ذكر الصالحين. من إمرارها على الصدر لإشارة الصليب.

و«انزعوا» الحقيقة من السر، ووحدة الوجود من الحلول، والخلافة من الرسم،

(١) رواه الترمذى وأبو داود.

والسقى من تناول القرين ، والمولد من الميلاد ، وحفلة من الأعياد ، ورفع الأعلام من حبل الصبيان ، وتعليق ألواح الأسماء المصدرة بالنداء على الجدران من تعليق الصور والنماثيل ، والاستفاضة والمراقبة من التوجه بالقلوب انحناء أمام الأصنام .

و«منعوا» الاستهداء من نصوص الكتاب والسنة كحفظ الكاثوليك التفهم من الإنجيل ، وامتناع أحرار اليهود عن إقامة الدليل من التوراة فى الأحكام .

و«جاءوا» من المجوسية باستطلاع الغيب من الفلث ، وبخشية أوضاع الكواكب ، وباتخاذ أشكالها شعارا للملك ، وباحترام النار ومواقدها .

و«قلدوا» البوذيين حرفا بحرف فى الطريق والرياضة وتعذيب الجسم بالنار والسلاح ، واللعب بالحيات والعقارب وشرب السموم ، ودق الطبول والصنوج ، وجعل رواتب من الأدعية والأناشيد والأحزاب ، واعتقاد تأثير العرائم ، ونداء الأسماء ، وحمل التمام ، إلى غير ذلك مما هو مشاهد فى بودى الهند ومجوس فارس والسند إلى يومنا هذا . وقد قيل إنه نقله إلى الإسلامية أنشال جون وست وسلطان على مبتلا والبغدادى وحاشية فلان الشيخ وفلان الفارسى . على أن إستان ذلك إلى أشخاص معينين يحتاج إلى تثبيت .

و«لفقوا» من الأساطير الإسرائيلية أنواعا من القرينات ، وعلوما سموها لدييات .

وكذلك يقال عن مبتدعى النصارى عن أن أكثر ما اعتبره المتأخرون منهم من الشعائر الدينية ، حتى مشكلة التثليث ، لا أصل له فيها ورد عن نفس المسيح عليه السلام ، إنما هي مزيديات وترتيبات قليلها متبع ، وكثيرها مبتدع^(١) . وقد اكتشف العلماء الآثاريون^(٢) من الصفائح الحفرية الهندية والآشورية ومن الصحف التى وجدت فى نواويس المصريين الأقدمين على ما حد أكثرها ، وكذلك وجدوا مزيديات اتلمذود ويدع الأحرار أصولا فى الأساطير والآثار والألواح الآشورية . وترقبوا فى التطبيق والتدقيق إلى أن وجدوا معظم الخرافات المضافة إلى أصول عامة الأديان فى الشرق الأدنى مقتبسة من الوضعيات المسبوبة لنحل الشرق الأقصى . وقد كشفت

(١) فى طبعة النص المطبع : قليلها مبتدع وكثيرها متبع . وما أبتداء عن نسخة القطعة الأولى

(٢) عذراء الآثار والحجريات

الآثار أن الاستبداد أخفى تاريخ الأديان وجعل أخبار منشئها في ظلام مطبق ، حتى إن أغدء الأديان المتأخرين أمكنهم أن ينكروا أساس وجود موسى وعيسى عليهما السلام ، كما شوش الاستبداد في المسلمين تاريخ آل البيت عليهم الرضوان ، الأمر الذى تولد عنه ظهور الفرق التى تشيبت لهم كالإمامية والإسماعيلية والزيدية والحاكمة وغيرهم .

والخلاصة أن البدع التى شوشت الإيمان وشوهت الأديان تكاد كلها تتسلسل بعضها من بعض وتولد جميعها من غرض واحد هو المراد ، ألا وهو الاستبداد .

والناظر المدقق فى تاريخ الإسلام يجد للمستبددين من الخلفاء والملوك الأولين وبعض العلماء الأعاجم وبعض عقليديهم من العرب المتأخرين أقوالا افتروها على الله ورسوله ، تضليلا للأمة عن سبيل الحكمة ، يريدون بها إطفاء نور العلم وإطفاء نور الله ، ولكن أبى الله إلا أن يتم نوره ، فحفظ للمسلمين كتابه الكريم الذى هو أساس العلوم وكنز الحكم من أن تمسه يد التحريف ، وهى إحدى معجزاته ، لأنه قال فيه : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (الحجر : ٩) فما مسه المناقون إلا بالتأويل ، وهذا أيضا من معجزاته ، لأنه أخبر عن ذلك فى قوله : ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ (آل عمران : ٧) .

وبإنى أمثل للمطالعين ما فعله الاستبداد فى الإسلام بما حجب على العلماء الحكماء من أن يفسروا تسمي الألاء والأخلاق من القرآن تفسيراً مدققاً ، لأنهم كانوا يخافون مخالفة رأى بعض الغفل السالفين أو بعض المتأخرين المقربين المعاصرين ، فيكفرون فيقتلون . وهذه مسألة إعجاز القرآن وهى أهم مسألة فى الدين لم يقدروا أن يوفروا حقها من البحث ، واقتصروا على ما قاله فيها بعض السلف قولاً مجملاً من أنها قصور الطائفة عن الإتيان بمثلها فى فصاحتها وبلاغتها ، وأنه أخبر عن أن الرزم من بعد عليهم سيغلبن ، مع أنه لو فتح للعلماء ميدان التدقيق وحرية الرأى والتأليف كما أطلق عنان التحريف لأهل التأويل والحكم لأظهروا فى الردف من آيات القرآن ألوف آيات من الإعجاز ، ولرأوا فيه كل يوم آية تتجدد مع الزمان واحداً تلو تبه من (على) ^(١) إعجازه بمدق قوله : ﴿ وَلَا رُطْبَ وَلَا

يأبى إلا في كتاب مبين ﴿ (الأنعام: ٥٩) ﴾، ولجعلوا الأمة تؤمن بإعجازه عن برهان
وعيان لا مجرد تسليم وإذعان.

ومثال ذلك أن العلم كشف في هذه القرون الأخيرة حقائق وطبائع كثيرة تعزى
لكاشفيها ومخترعيها من علماء أوروبا وأمريكا، والمدقق في القرآن يجد أكثرها ورد
به التصريح أو التلميح في القرآن منذ ثلاثة عشر قرناً، وما بقيت مستورة تحت غشاء
من الخفاء إلا لتكون عند ظهورها معجزة للقرآن شاهدة بأنه كلام رب لا يعلم
الغيب سواه. ومن ذلك أنهم قد كشفوا أن مادة الكون هي الأثير، وقد وصف
القرآن بدء التكوين فقال: ﴿ ثم استوى إلى السماء وهي دخان ﴾ (فصلت: ١١).
وكشفوا أن الكائنات في حركة دائمة دائبة والقرآن يقول: ﴿ وآية لهم الأرض الميتة
أحييناها ﴾ (يس: ٣٣). إلى أن يقول: ﴿ وكل في فلك يسبحون ﴾ (يس: ٤٠).

وحققوا أن الأرض منفتحة في النظام الشمسي والقرآن يقول: ﴿ أن السموات
والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ﴾ (الأنبياء: ٣٠).

وحققوا أن القمر منشق من الأرض والقرآن يقول: ﴿ أولم يروا أنا أنزلنا الأرض
نقصها من أطرافها ﴾ (الرعد: ٤١). ويقول: ﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر
(القمر: ١).

وحققوا أن طبقات الأرض سبع والقرآن يقول: ﴿ الله الذي خلق سبع سموات
ومن الأرض مغلن ﴾ (الطلاق: ١٢).

وحققوا أنه لو لا الجبال لاقضى الثقل النوعي أن تميد الأرض، أي ترقع في
دورتها، والقرآن يقول: ﴿ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ﴾ (النحل: ١٥).
وكشفوا أن سر التركيب الكيميائي، بل والمعنوي، هو تخالف نسبة المقادير
وضبطها، والقرآن يقول: ﴿ وكل شيء عنده بمقدار ﴾ (الرعد: ٨).

وكشفوا أن للجمادات حياة قائمة بماء التبلور والقرآن يقول: ﴿ وجعلنا من الماء
كل شيء حي ﴾ (الأنبياء: ٣٠).

وحققوا أن العالم العضوي، ومنه الإنسان، ترقى من الجماد والقرآن يقول:

﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ﴾ (المؤمنون : ١٢) .

وكشفوا ناموس اللقاح العام في النبات والقرآن يقول : ﴿ خلق الأزواج كلها مما
تثبت الأرض ﴾ (يس : ٣٦) . ويقول : ﴿ فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى ﴾ (طه :
٥٣) . ويقول : ﴿ اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ﴾ (الحج : ٥) . ويقول :
﴿ ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ﴾ (الرعد : ٣) .

وكشفوا طريقة إمساك الظل ، أي التصوير الشمسي ، والقرآن يقول ﴿ ألم تو إلى
ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه ذليلا ﴾ (الفرقان :
٤٥) .

وكشفوا تسيير السفن والمركبات بالبخار والكهرباء والقرآن يقول ، بعد ذكره
الدواب والجوارى بالريح : ﴿ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ﴾ (يس : ٤٢) .

وكشفوا وجود المكروب وتأثيره ، والجدري وغيره من الأمراض ، والقرآن
يقول : ﴿ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ﴾ (الفيل : ٣) . أي متتابعة مجتمعة ﴿ ترميهم
ببحجارة من سجيل ﴾ (الفيل : ٤) ، أي من طين المستنقعات اليابس .

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المحققة لبعض مكتشفات علم الهيئة والنواميس
الطبيعية . وبالقياس على ما تقدم ذكره يقتضي أن كثيرا من آياته سينكشف سرها في
المستقبل في وقتها المرهون ، تجديدا لإعجازه بإخباره عما في الغيب ما دام الزمان
وما كثر الجديدان ، فلا بد أن يأتي يوم يكشف العلم فيه أن الجمادات أيضا تنمو
باللقاح كما تشير إلى ذلك آية ﴿ ومن كل شيء خلقنا زوجين ﴾ (الذاريات : ٤٩) .

الاستبداد والعلم

عما أشبه المستبد في سياسته إلى رعيته بالوصي الخائن القوي، يتصرف في أموال الأيتام وأنفسهم كما يهوى ما داموا ضعافا قاصرين، فكما أنه ليس من ضالحي الوصي أن يبلغ الأيتام رشدهم، كذلك ليس من غرض المستبد أن تثور الرعية بالعلم.

لا يخفي على المستبد، مهما كان غيبيا، أن لا استعباد ولا اعتساف إلا ما دامت الرعية حُمقاء تخبط في ظلامه جهل وتيه عماء. فلو كان المستبد طيرا لكان خفاشا يصطاد هوام العوام في ظلام الجهل، ولو كان وحشا لكان ابن أوى يتلقف دواجن الحواضر في غشاء الليل، ولكنه هو الإنسان يصيد عماله جاهله.

العلم قيسة من نور الله وقد خلق الله النور كشافا مبصرا ولذا للحرارة والقوة، وجعل العلم مثله وصاحا للحير قضاهما ثمنير، يولد في انفسهم حرارة وفي الرؤوس شهامة. العلم نور وانظم ظلام ومن طبيعة النور تهديد الظلام، والمتأمل في حالة كل رئيس ومروءوس يرى كل سلطة الرئاسة تقوى وتضعف بنسبة نقصان علم المرؤوس وزيادته.

المستبد لا يخشى علوم اللغة، تلك العلوم التي بعضها يقوم اللسان. وأكثرها هزل وهذيان يضيع به الزمان. نعم لا يخاف علم اللغة إذا لم يكن وراء اللسان حكمة حماس تعتقد الأثرية، أو سحر بيان يحل عقد الجيوش، لأنه يعرف أن الزمان

ضنين بأن تلد الأمهات كثيرا من أمثال الكميت^(١١) وحسان^(١٢) أو مونشكيو^(١٣) وشيلار^(١٤).

وكذلك لا يخاف المستبد من العلوم الدينية المتعلقة بالمعاد، المختصة ما بين الإنسان وربه، لا اعتقاده أنها لا ترفع غباوة ولا تزيل غشاوة، وإنما ينتهي بها المتهورون للعلم، حتى إذا ضاع فيها عثرهم، وامتلات بها^(١٥) آدمغتهم، وأخذ منهم العرور ما أخذ، فصارت لا يرون علما غير علمهم، فحينئذ يأمن المستبد منهم كما يؤمن شر السكران إذا خمر. على أنه إذا نبغ منهم البعض ونالوا حرمة بين العوام لا يعدم المستبد وسيلة لاستخدامهم في تأييد أمره ومجاراة هواه في مقابلة أية بضحك عليهم بشيء من التعظيم ويسد أفواههم بلقيسمات من قشات مائدة الاستبداد. وكذلك لا يخاف من العلوم الصناعية محضا، لأن أهلها يكونون مسلمين بصغار النفوس، صغار الهسم، يشتريهم المستبد بقليل من المال والإعزاز، ولا يخاف من الماديين لأن أكثرهم مبتلون بإيثار النفس، ولا من الرياضيين لأن غالبهم قصار النظر.

تتعد فرائض المستبد من علوم الحياة مثل الحكمة النظرية، والفلسفة العقلية، وحقوق الأمم وطبائع الاجتماع، والسياسة المدنية، والتاريخ المفصل، والخطابة الأدبية، ونحو ذلك من العلوم التي تكبر النفوس وتوسع العقول وتعزف الإنسان ما حقوقه، وكم هو مغبون وكيف الطلب، وكيف النوال، وكيف الحفظ. وأخوف ما يخافه المستبد من أصحاب هذه العلوم المندفعين منهم لتعليم الناس بالخطابة أو

(١) الكميت بن زيد الأنصاري (٦٧٩-٧٤٣م) كوفي، اشتهر بالشعر والخطابة، وكان شيعيا يهجم أبو زيد، ويتصد للعرب المضربين ضد العرب القحطانيين.

(٢) حسان بن النعمان (المتوفى سنة ٧٠٠م) من فواد دولة الدولة الأموية. حقل كثيرا من الانتصارات ضد البيزنطيين والبربر.

(٣) شارل لوى دي سكودا (١٦٨٩-١٧٥٥م) كاتب وفيلسوف فرنسي، نقاد المجتمع الأوروبي، وبعد كتابه روح القوانين من أشهر المؤلفات التي تناولت في عصره فلسفة الحكم وأشكال الحكومات.

(٤) هناك: شيان، في حياته (١٨٦٤-١٩٣٧م) الفيلسوف الإنجليزي، الذي اشتهر بدعوته لنظام الإنساني. وهناك أيضا: شيلر: فريدريخ شون (١٧٥٩-١٨٠٢م) الأدب الألماني، وهو شاعر ومسرحي وفيلسوف، اشتهر بنزعة المثالية ومقاومة النطقيين.

(٥) في الأصل: المنفج: امتلائها

الكتابية، وهم المعبر عنهم في القرآن بالصالحين والمصلحين في نحو قوله تعالى: ﴿أَنْ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ (سورة الأنبياء: ١٠٥)، وفي قوله: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مَظْلُومُونَ﴾^(١) (سورة هود: ١١٧)، وإن كان علماء الاستبداد يفسرون مادة الضلاح والإصلاح بكثرة التعبد كما حاولوا معنى مادة الفساد والإفساد من تخريب نظام الله إلى التشويش على المستبدين.

والخلاصة أن المستبد يخاف من هؤلاء العلماء العاملين المرشدين المرشدين: لا من العلماء المنافقين أو البدين (حشوا)^(٢) رؤوسهم محفوظات كثيرة كأنها مكتبات مقلدة.

كما يبغيض المستبد العلم لنتائجه يبغيضه أيضا لذاته، لأن للعلم سلطانا أقوى من كل سلطان، فلا بد للمستبد من أن يستحقر نفسه كلما وقعت عينه على من هو أرقى منه علما. ولذلك لا يحب المستبد أن يرى وجه عالم عاقل يفوقه فكرا، فإذا اضطرب لمثل الطبيب والمهندس يختار الغبي المتصاغر المتعلق. وعلى هذه القاعدة بنى ابن خلدون قوله: «فاز المتعلقون»، وهذه طبيعة كل التكبريين بل في غالب الناس، وعليها مبنى ثنائهم على كل من يكون مسكينا خاملا لا يرجى خير ولا شر.

ويتنتج مما تقدم أن بين الاستبداد والعلم حريا دائمة وطرادا مستمرا: يسعى العلماء في تنوير العقول ويجتهد المستبد في إطفاء نورها، والعرفان يتجاذبان العوام. ومن هم العوام؟ هم أولئك الذين إذا جهلوا خافوا، وإذا خافوا استسلموا، كما أنهم هم الذين متى علموا قالوا، ومتى قالوا فعلوا.

العوام هم قوة المستبد وقوته، بهم وعليهم يصول ويظول، يأسرهم فيتهللون لشوكته، ويغضب أموالهم. فيحمدونه على إبقائه حياتهم، ويهينهم فيشتمون على رفعته، ويغري بعضهم على بعض، فيفتخرون بسياسته، وإذا أشرف في أموالهم، يقولون: كرميا، وإذا قتل منهم ولم يمثل، يعدونه رحيمًا، ويسوقهم إلى خطر

(١) الآية المذكورة هكذا في الأصل (وما كنا ليهلك القرى وأهلها مصلحون) وهو خطأ، التزمنا تصحيح أنطال دون تنبيه في التعليقات.

(٢) في الأصل: حشم

الموت، فيطيعونه حذف التوبيخ، وإن نقم عليهم منهم بعض الآية قاتلوهم كأنهم بغاة.

والحاصل أن العوام يذبحون أنفسهم بأيديهم بسبب الخوف الناشئ عن الجهل والغبوة، فإذا ارتفع الجهل وتور العقل زال الخوف، وأصبح الناس لا يتقادون طيعا لغير منافعهم، كما قيل: العاقل لا يخدم غير نفسه، وعند ذلك لابد للمستبد من الاعتزال أو الاعتدال. وكم أجبرت الأمة، بترقيتها، المستبد اللئيم على الترقى معها، والانقلاب، على رغم طبعه، إلى وكيل أمين يهاب الحساب، ورئيس عادل يخشى الانتقام، وأب حلیم يتلذذ بالتحاب، وحيث نال الأمة حياة رضية هنية، حياة رخاء وثناء، حياة عز وسعادة، ويكون حظ الرئيس من ذلك رأس الحفوظ. بعد أن كان في دور الاستبداد أشقى العباد، لأنه كان على الدوام ملحوظا بالعضاء، محاطا بالأخطار، غير آمن على رياسته، بل وعلى حياته طرفة عين. ولأنه لا يرى قط أمامه من يسترشده فيما يجهل. لأن الواقف بين يديه همما كان عاقلا متينا، لا بد من أن يهابه فيضطرب باله فينشوش فكره ويختل رأيه فلا يهتدى إلى الصواب، وإن اهتدى فلا يجسر على التصريح به قبل استطلاع رأى المستبد، فإن رآه متصليا فيما يراه فلا يسعه إلا تأييده، رشدا كان أو غيا، وكل مستشار غيره يدعى أنه غير هياب فهم كذاب. والقول الحق أن الصديق لا يدخل قصور الملوك، بناء عليه لا يستفيد المستبد قط من رأى غيره، بل يعيش في ضلال وتردد وعذاب وخوف وكفى بذلك انتقاما منه على استعباد الناس وقد خلقهم ربهم أحرارا.

إن خوف المستبد من نقية رعيته أكثر من خوفهم بأنسه، لأن خوفه ينشأ عن علمه بما يستحقه منهم، وخوفهم ناشئ عن جهل. وخوفه عن عجز حقيقته فيهم، وخوفهم عن توهم التخاذل فقط. وخوفه على فقد حياته وسلطانه، وخوفهم على لقياتهم من التنبات وعلى وطن يائسون غيره في أيام، وخوفه على كل شيء تحت السماء ولكنه، وخوفهم على حياة تعبته فقط.

وكليما زاد المستبد ظلما واعتسافا زاد خوفه من رعيته، وحتى من خاشيته وحتى من هو أجسه وخيالاته. وأكثر ما تختتم حياة المستبد بالجبن التام. قلت: التام، لأن المستبد لا يخلو من الحمق قط، لتفوره من البحث عن الحقائق. وإذا صادف وجود

مستبد غير أحقّ قياسارعه الموت قهرا إذا لم يسارعه الجنون أو العته. وقلت: إنه يخاف من حاشيته، لأن أكثر ما يبطش بالمستبدّين حواشيهم، لأن هؤلاء هم أشقى خلق الله حياة، يرتكبون كل جريمة وفظيعة لحساب المستبد الذي يجعلهم يسمون ويصبحون محبوسين مضروعين يجهدون الفكر في استطلاع ما يريد منهم فعلة بدون أن يطلب أو يصرح. فكم ينقم عليهم ويهينهم لمجرد أنهم لا يعلمون الغيب، ومن ذا الذي يعلم الغيب؟ الأنبياء والأولياء؟ وما هؤلاء إلا أشقياء، أمستفرك اللهم! لا يعلم غيبك نبي ولا ولي، ولا يدعي ذلك إلا دجال، ولا يظن صدقه إلا المغفل، فإنك اللهم قلت وقولك الحق: ﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (سورة الجن: ٢٦) وأفضل آياتك يقول: «لو علمت الخير لاستكثرت منه».

من قواعد المؤرخين المدققين أن أحدهم إذا أراد الموازنة بين مستبدّين كـ «نيرود» و«تيمور» مثلا، يكتفي أن يوازن درجة ما كانا عليه من التحذر والتحفظ. وإذا أراد المفاضلة بين عادلين كـ «أبو شروان» و«عمر الفاروق»، يوازن بين مرتبتي أمنهما في قوميتهما.

لما كانت أكثر الديانات مؤسّسة على مبدأي الخير والشر كالنور والظلام والشمس وزحل، والعقل والشيطان، رأت بعض الأمم الغابرة أن أضّر شيء على الإنسان هو الجهل، وأضّر آثار الجهل هو الخوف، فعملت هيكلًا مخصصًا للخوف بعيد اتقاء أشده.

قال أحد المحررين السياسيين: إنني أرى قصر المستبد في كل زمان هو هيكل الخوف عينه؛ فالملك الجبار هو المعبود، وأعوانه هم الكهنة، ومكتبته هي المذبح المقدس، والأقلام هي السكاكين، وعبارات التعظيم هي الصلوات، والناس هم الأسرى الذين يقدمون قربابين الخوف. وهو أهم النواحيس الطبيعية في الإنسان، والإنسان يقرب من الكمال في نسبة ابتعاده عن الخوف، ولا وسيلة لتخفيف الخوف أو تفرغ غير العلم بحقيقة المخيف منه، لينكشف للإنسان أن لا محل فيه للخوف منه. وهكذا إذا زاد علم أفراد الرعية بأن المستبد أمرٌ عاجز مثلهم زال خوفهم منه وتناقضه حقوقهم.

ويقول أهل النظر: إن خير ما يستدل به على درجة استبداد الحكومات هو تغاليها

في شأن الملوك وفخامة القصور وعظمة الحفلات ومراسيم التشريفات وعلايم
الآلهة ونحو ذلك من التموهيات التي ينسحب بها الملوك رعاياهم عوضاً عن العقل
والمفاداة، وهذه التموهيات يلجأ إليها المستبد كما يلجأ قليل العز للتكبر، وقليل
العلم للتصوف، وقليل النصدق لليمين، وقليل المال لرينة الناس.

ويقولون: إنه كذلك يستدل على عروقة الأمة في الاستعباد أو الحرية باستنتاج
لغتها، هل هي قليلة الفاظ التعظيم كالعربية مثلاً؟ أم هي غنية في عبارات الخضوع
كالفارسية؟ وكذلك اللغة التي ليس فيها بين المشاططين: أنا وأنت، بل: سيدني
وعبدكم؟!

والخلاصة أن الاستبداد والعلم ضدان متغالبان، فكل إدارة مستبدة تسعى
جهداً في إطفاء نور العلم، وحصر الرعية في حالك الجهل. والعلماء الحكماء
الذين ينبتون أحياناً في مضائق صخور الاستبداد يسعون جهدهم في تنوير أفكار
الناس. والغالب أن رجال الاستبداد يطاردون رجال العلم ويتكلمون بهم، فالسيد
منهم من يتمكن من مهاجرة دياره. وهذا سبب أن كل الأنبياء العظام عليهم الصلاة
والسلام وأكثر العلماء الأغلام والأدباء النبلاء تقلبوا في البلاد وماتوا غرباء.

إن الإسلامية أول دين حض على العلم، وكفى شاهداً أن أول كلمة أنزلت من
القرآن هي الأمر بالقراءة أمراً مكرراً، وأول منة أجلها الله وأمن بها على الإنسان
هي أنه علمه بالقلم، علمه به ما لم يعلم. وقد فهم السلف الأول من مغزى هذا
الأمر وهذا الامتنان وجوب تعلم القراءة والكتابة على كل مسلم، وبذلك عممت
القراءة والكتابة في المسلمين أو كادت تعم، وبذلك صار العلم في الأمة خراعباً
للكل لا يختص به رجال الدين أو الأشراف كما كان في الأمم السابقة، وبذلك انتشر
العلم في سائر الأمم تحذراً عن المسلمين ولكن قاتل الله الاستبداد الذي استهان
بالعلم حتى جعله كالسليعة يعطى ويمنح للأमीين ولا يجوز أخذ على الاعتراض.
أجل، قاتل الله الاستبداد الذي رجع بالأمة إلى الأمية فالتقى آخرها بأولها، ولا
حول ولا قوة إلا بالله!

قال المدققون: إن أخوف ما يخافه المستبدون الغربيون من العلم أن يعرف الناس
حقيقة أن الحرية أفضل من الحياة، وأن يعرفوا النفس وعزها، والشرف وعظمتها.

والحقوق وكيف تحفظ ، والظلم وكيف يرفع ، والإنسانية وما هي وظائفها ،
والرحمة وما هي لذاتها .

أما المستبدون الشرقيون فأفتندتهم هراء ترخف من صولة العلم وكيان العلم نار
وأجسامهم من بارود . المستبدون يخافون من العلم حتى من علم الناس معنى كلمة
« لا إله إلا الله » ولماذا كانت أفضل الذكر ؟ ولماذا بنى عليها الإسلام ؟ بنى الإسلام ،
بل والأديان كافة على لا إله إلا الله ، ومعنى ذلك أنه لا يعبد حقاً سواه أى سوى
الصانع الأعظم ، ومعنى العبادة والخضوع ومنها لفظة العبد ، فيكون معنى لا إله إلا
الله : « لا يستحق الخضوع شيء غير الله » . وما أفضل تكرار هذا المعنى على الذاكرة
أثناء الليل وأطراف النهار ، تحذراً من الوقوع فى ورطة شيء من الخضوع لغير الله
وحده . فهل ، والحالة هذه يناسب غرض المستبدين أن يعلم عبيدهم أن لا سيادة ولا
عبودية فى الإسلام ، ولا ولاية فيه ولا خضوع ، إنما المؤمنون بعضهم أولياء بعض ؟
كلا لا يلائم ذلك غرضهم ، وربما عدوا كلمة « لا إله إلا الله » شتاً لهم ! ولهذا كان
المستبدون ، وما زالوا ، من أنصار الشرك وأعداء العلم .

إن هذا العلم لا يناسب صغار المستبدين أيضاً كخدمة الأديان المتكبرين ،
وكالآباء الجهلاء ، والأزواج الحمقاء ، كرؤساء كل الجمعيات الضعيفة . والحاصل
أنه ما انتشر نور العلم فى أمة قط إلا وتكسرت فيها قيود الأمر ، وساء معيار
المستبدين من رؤساء سياسة أو رؤساء دين .

* * *

الاستبداد والمجد

من الحكم البالغة للمتأخرين قولهم: «الاستبداد أصل لكل فساد»، وصنى ذلك أن البحث المدقق في أحوال البشر وطبائع الاجتماع كشف أن للاستبداد أثرا سيئا هي كل واد. وقد سبق أن الاستبداد يضغط على العقل فيفسده، ويلعب بالدين فيفسده، ويحارب العلم فيفسده، وإلى الآن أبحث في أنه كيف يغالب الاستبداد المجد فيفسده ويقيم مقامه التمجيد.

المجد هو إحراز المرء مقام خيب واحترام في القلوب، وهو مطلب طبيعي شريف لكل إنسان، لا يترفع عنه نبى أو زاهد، ولا ينحط عنه دنى أو خامل. للمجد لذة روحية تقارب لذة العبادة عند المتفانين في الله، وتعادل لذة العلم عند الحكماء، وتربو على لذة امتلاك الأرض مع ثمرها^(١) عند الأمراء، وتزيد على لذة مناجاة الإثراء عند الفقراء، ولذا يراحم المجد في النفوس منزلة الحياة.

وقد أشكل على بعض الباحثين أى الحرصين أقوى: حرص الحياة أم حرص المجد؟ والحقيقة التي عول عليها المتأخرون وميزوا بها تخطيط ابن خلدون هي التفضيل. وذلك أن المجد مفضل على الحياة عند الملوك والقواد وظيفه، وعند النجباء والأحرار حمية، وحب الحياة يمتاز على المجد عند الأسراء والأذلاء طيبة، وعند الجبناء والنساء ضرورة. وعلى هذه القاعدة يكون آل البيت عليهم السلام معادورين هي إقتانهم بأنفسهم في تلك المهالك، لأنهم لما كانوا نجباء أحراراً فحميتهم جعلتهم يفضلون الموت كراماً على حياة ذل مثل حياة ابن خلدون الذي

(١) في الأصل المنهج فمجد. وما أشتداه من الطعة الأثرى.

وخرج "قيس" من مجلس "الوليد" مغضباً يقول: أتريد أن تكون جباراً؟! والله إن نعال الصعاليك لأطول من سيفك!

وقيل لأحد الأبناء: ما فائدة سعيك غير جلب الشقاء على نفسك؟ فقال: ما أحلى الشقاء في سبيل تنغيص الظالمين، وقال آخر: على أن أفي بوظيفتي وما على ضمان القضاء. وقيل لأحد النبلاء: لماذا لا تبني لك داراً؟ فقال ما أصنع فيها وأنا المقيم على ظهر الجواد أو في السجن أو في القبر؟! وهذه ذات النفاقين "أنساء بنت أبي بكر رضي الله عنها" وهي امرأة عجوز تودع ابنها بقولها: إن كنت على الحق فأذهب وقاتل الحجاج حتى تموت! وهذا مكناهون، رئيس جمهورية فرنسا، استبد في أمر واحد فدخل عليه صديق غامبت^(١) وهو يقول: الأمر للأمة لا إليك، فاعتدل أو اعتزل وإلا فأنت المخذول المهان الميت!

والحاصل أن المجد هو المجد، محبوب للنفس لا تقتأ تسعى وراءه، وترقى مراقبه، وهو ميسر في عهد العدل لكل إنسان على حسب استعداده وهيبته، وينحصر تحصيله في زمن الاستبداد بمقاومة الظلم على حسب الإمكان.

ويقابل المجد من حيث ميناة التمجيد، وما هو التمجيد؟ وماذا يكون التمجيد؟ التمجيد لفظ هائل المعنى، ولهذا أراني أتعثر بالكلام وأتلعثم في الخطاب، لا سيما من حيث أخشني أساس إحساس بعض المطالعين، إن لم يكن من جهة أنفسهم فمن جهة أجدادهم الأولين، فأناسدهم الوجدان وأحق المهان، أن يتجردوا دافقتين من النفس وحواها، ثم هم مثلي ومثل سائر الجائنين على الإنسانية لا يعدمون تأويلاً، وإني أعلل النفس بقبولهم تهويني هذا فأنتقل وأقول:

التمجد حاصل بالإدارات المستبدة، وهو القريب من المسبب بالفعل كالأصوات والعمال، أو بالقوة كالمثقفين بنحودوق وبارون، والمخاططين بنحور رب العزة ورب الصولة أو المرسومين بالنياسيين أو المطوقين بالحمائل. وبتعريف آخر: التمجيد هو أن ينال المرء جدوة نار من جهنم كبرياء المستبد ليحرق بها شرف المساواة في الإنسانية! ويوصف أجلى هو أن ينقل المرء من قبل الجبار يبرهن به على أنه جلداد

(١) رئيس وزراء فرنسا، شارك إنجلترا في التأمير على استقلال مصر على عهد الثورة العربية (١٨٨١).

فى دولة الاستبداد، أو يعلق على صدره وساعا مشعرا بما وراءه من الوجدان المستريح للعدوان، أو يتزين بسيور مزركشة تنبئ بأنه صار محضنا أقرب إلى النساء منه إلى الرجال. وبعبارة أوضح وأخصر: هو أن يصير الإنسان مستبدا صغيرا فى كنف المستبد الأعظم.

قلت: إن التمجيد خاص بالإدارات الاستبدادية، وذلك لأن الحكومة الحرة التى تمثل عواطف الأمة تأبى كل الإساءة لإخلال التساوى بين الأفراد، إلا لفضل حقيقى. فلا ترفع قدر أحد منها إلا رفعا صوريا فى أثناء قيامه فى خدمتها، أى الخدمة العمومية، وذلك تشويقا له على التفانى فى الخدمة، كما أنها لا تميز أحدا منها بوسام أو تشرفه بلقب إلا ما كان علميا أو ذكرى لخدمة مهمة وفقه الله إليها. وبمثل هذا يرفع الله الناس بعضهم فوق بعض درجات فى القلوب لا فى الحقوق.

وهذا لقب اللوردية مثلا عند الإنكليز هو من بقايا عهد الاستبداد، ومع ذلك لا يناله عندهم غالبا إلا من يخدم أمته خدمة عظيمة، ويكون من حيث أخلاقه وشروته أهلا لأن يخدمها خدمات مهمة غيرها. ومن المقرر أنه لا اعتبار للورد فى نظر الأمة إلا إذا كان مؤسسا لا وارثا، أو كانت الأمة تقرأ فى جبهته سطرا محررا بقلم الوطنية ومجداد الشهامة مضيا بدمه، يقسم فيه بشرقه أنه ضمين بشروته وحياته ناموس الأمة أى قائمونها الأساسى، يحفظ على روحها أى حريتها.

التمجيد لا يكاد أثر يوجد له فى الأمم القديمة إلا فى دعوى الألوهية وما بمعناها من نفع الناس بالأنفاس، أو فى دعوى التجاية بالنسب التى يهنول بها الأصلاء نسل الملوك والأمراء. وإنما نشأ التمجيد باللقاب والشارات فى القرون الوسطى وراج سوقه فى القرون الأخيرة، ثم قامت فتاة الحرية تتغنى بالمساواة وتغسل أدرانها على حسب قوتها وطاقتها، ولم تبلغ غايتها إلى الآن فى غير أمريكا.

المتمجدون يريدون أن يخدعوا العامة، وما يخدعون غير تسائهم اللاتى يتصفحن^(١) بين عجائز الحى بأنهم كبار العقول كبار النفوس أحرار فى شئونهم لا يزاح لهم نقاب، ولا تصفع منهم رقاب، فيحوجهم هذا المظهر الكاذب لتحمل

(١) المرأة الفحفاحة. هنا: كثيرة الكلام

الإساءات والإهانات التي تقع عليهم من قبل المستبد، بل توجههم للحرص على كتمها، بل على إظهار عكسها، بل على مقاومة من يدعي خلافها، بل على تغليب أفكار الناس في حق المستبد وإبعادهم عن اعتقاد أن من شأنه الظلم.

وهكذا يكون المتعجبون أعداء للعدل، أنصارا للجور، لا دين ولا وجدان ولا شرف ولا رحمة، وهذا ما يقصده المستبد من إيجادهم والإكثار منهم ليتمكن بواسطتهم من أن يغرر الأمة على إضرار نفسها تحت اسم منفعتها، فيسوقها مثلا لحرب اقتضاها محض التجبر والعدوان، على الجيران، فيوهمها أنه يريد نصرة الدين، أو يسرق بالملايين من أموال الأمة في ملذاته وتأييد استبداده باسم حفظ شرف الأمة وأبهة المملكة، أو يستخدم الأمة في التنكيل بأعداء ظلمه باسم أنهم أعداء لها، أو يتصرف في حقوق المملكة والأمة كما يشاؤه هو باسم أن ذلك من مقتضى الحكمة والسياسة.

والخلاصة أن المستبد يتخذ المتعجبين سماسرة بتغيير الأمة باسم خدمة الدين، أو حب الوطن، أو توسيع المملكة، أو تحصيل منافع عامة، أو مسئولية الدولة، أو الدفاع عن الاستقلال، والحقيقة أن كل هذه الدواعي الفخمية العنوان في الأسماع والأذهان ما هي إلا تخيل وإيهام يقصد بها رجال الحكومة تهيج الأمة وتضليلها، حتى إنه لا يستثنى منها الدفاع عن الاستقلال، لأنه ما الفرق على أمة مأسورة بزيد أن يأسرها عمرو؟ وما مثلها إلا الدابة التي لا يرحمها راكب مطمئن، مالكا كان أو غاصبا!

المستبد لا يستغنى عن أن يستمجد بعض أفراد من ضعاف القلوب الذين هم كثر الجنة لا ينطحون ولا يرمحون، يتخذهم كنموذج البائع الغشاش، على أنه لا يستعملهم في شيء من مهامه فيكونون لديه كمصحف في خبارة أو سبحة في يد زنديق، وربما لا يستخدم أحيانا بعضهم في بعض الشئون تغليطا لأذهان العامة، في أنه لا يعتمد استخدام الأراذل والأسافل فقط، ولهذا يقال دولة الاستبداد دولة بله وأوغاد.

المستبد يجرب أحيانا في المناصب والمراتب بعض العقلاء الأذكياء أيضا اعتراضا منه بأنه يقوى على تلين طبيئته وتشكيكه بالشكل الذي يريد، فيكونون له أعوانا

حبياء ينفعونه بدهائهم، ثم هو بعد التجربة إذا خاب ويش من إفسادهم يتبادر إلى إبعادهم أو ينكل بهم. ولهذا لا يستقر عند المستبد إلا الجاهل العاجز الذي يعبد من دون الله، أو الخبيث الخائن الذي ير ضيه ويغضب الله.

وهنا أتبه فكر المطالعين إلى أن هذه الفئة من العقلاء الأمناء بالجملة، الذين يذوقون عسيلة مجد الحكومة وينشطون لخدمة الأمة وفيل مجد النبالة، ثم يضرب على يدهم لمجرد أن بين أضلاعهم قيسة من الإيمان وفي أعينهم بارقة من الإنسانية. هي الفئة التي تتكهرب بعداوة الاستبداد وينادي أفرادها بالإصلاح. وهذا الانقلاب قد أعيا المستبدين لأنهم لا يستغنون عن التجربة ولا يأمنون هذه المغية. ومن هنا نشأ اعتمادهم في التجربة غالباً على العريقين في خدمة الاستبداد، أو الوارثين من آبائهم وأجدادهم الأخلاق المرضية للمستبدين، ومن هنا ابتدأت في الأمم نغمة التمجيد بالأصالة والأنساب. والمستبدون المحنكون يطيلون أمد التجربة بالمناصب الصغيرة فيستعملون قاعدة الترقى مع التراخي ويسمون ذلك برعاية قاعدة القدام، ثم يختمون التجربة بإعطاء المترن حذمية يكون فيها رئيساً مطلقاً ولو في قرية. فإن أظهر مهارة في الاستبداد، وذلك ما يسمونه حكمة الحكومة، فيها ونعمت. وإلا قالوا عنه: هذا حيوان يا ضيعة الأمل فيه.

إن للأصالة مشاكلة قوية للمجد والتمجد، فلا بد أن نبحث فيها قليلاً ثم نعود لموضوع المستبد وأعدائه المتمجدين فأقول:

الأصالة صفة قد يكون لها بعض المزايا من حيث الأميال التي يرثها الآباء من الآباء. ومن حيث التربية التي تكون مستحكمة في البيت ولو رياء. ومن حيث إن الأصالة تكون مقرونة بشيء من الثروة المعينة على مظاهر الشهامة والرحمة، ومن حيث إن الثروة تعين أهل البيت على إخفاء بعض رذائلهم عن أولادهم. ومن حيث إنها مدعاة غالباً للتمثل بالأفراء مشوقة للتفوق والتميز، ومن حيث تقويتها العلاقة بالأمّة والوطن خوفاً مذلة الاعتراب. ومن حيث إن أهلها يكونون منظورين دائماً فيتحاشون المعائب والنقائص بعض التحاشي.

ويؤت الأصالة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: بيوت علم وفضيلة، وبيوت مال وكرم،

ويبوت ظلم وإمارة. وهذا الأخير هو القسم الأكثر عدداً والأهم موقعا. وهم. كما سبقنا الإشارة إليه، منطرح نظير المستبد في الاستعانة وموضع ثقته، وهم الجنود الذين يجتمعون تحت لوائه بسهولة، وربما يكتفيه أن يضحك في وجوههم ضحكة. فلننظر ما نصيب أهل هذا القسم من تلك المزايا الموروثة:

هل يرث الآباء من جندة المؤسس لمجده أمياله في العدالة ولم تر جند؟ أم يذب ويشب على غير الترف المصغر للعقول، المسميت لهم؟ أم يترقى على غير الرقار المضحك الباطل السائد فيما بين العائلة في بيتهم؟ أم يستخدم الثروة في غير الملاذ الجسمية الدنيئة البهيمية وتلك الأبهة الطاروسية الباطلة؟ أم يتمثل بغير أقران السوء المتملقين المنافقين؟ أم لا يستحق قومه لجهلهم قدر النطفة الملعونة التي خلق منها جنابه؟ أم لا يبخس العلماء الذين لا يقدرونه قدره حسبا هو قائم في مخيلة خيالاته؟ أم يرى لجنابه مقرا يليق به غير عقاعد التحكم ومستراح التأمير؟ أم يستحي من الناس؟ ومن هم الناس؟ ما الناس عند حضرته غير أشباح فيها أرواح خلقت لخدمته!

وهذه حالة الأكثرين من الأصلاء، على أننا لا نخس حق من ناله منهم حظا من العلم وأوتي الحكمة وآراد الله به خيرا فأصابه بنصيب من القهر الخفيض به شاموخ أنفه، فإن هؤلاء، وقابل ما هم، يتجبن نجابة عظيمة عجيبة، فيصدق عليهم أنهم قد ورثوا قوة القلب، ويستعملونها في الخير لا في الشر، واستندوا من أنفة الكبرياء الجسارة على العظماء، وهكذا تتحول فيهم ميزة الشر إلى فائض خير وحسب شامخ من نحو الحنين على الوطن وأهله، والأئين لمصابه، والإقدام على العقائش في سبيل القوم. وأما هؤلاء الأنواع النجباء إذا كثروا في أمة يوشك أن يرتقى منهم أحاد إلى درجة الخوارق، فيقودوا أممهم إلى النجاح والفلاح. ولا غرو فإن اجتماع تقوى النسب وقوة الحسب يعلنان ولا عجب شبه فعل المستبد العادل الذي ينشده الشرقيون وخصوصا المسلمين، وإن كان العقل لا يجوز أن يتصف بالاستبداد مع العدل غير الله وحده. ألا قاتل الله البهمة الساقطة التي قد تسفل بالإنسان إلى عدم إعتاب الفكر فيما يطلب هل هو ممكن أم هو محال.

الأصلاء، باعتبار أكثرتهم، هم جرثومة البلاء في كل قبيلة ومن كل قبيل. لأن

بنى آدم داموا إخوانا متساوين إلى أن ميزت المصادفة بعض أفرادهم بكثرة النسل فنشأت منها القوات العصبية، ونشأ من تنازعها تميز أفراد على أفراد، وحفظ هذه الميزة أوجد الأصلاء. فالأصلاء في عشيرة أو أمة إذا كانوا متقاربى القوات استبدوا على باقى الناس وأسسوا حكومة أشرف، ومتى وجد بيت من الأصلاء يتميز كثيرا فى القوة على باقى البيوت يستبد وحده ويؤنس الحكومة الفردية المقيدة إذا كان لباقى البيوت بقية بأس، أو المطلقة إذا لم يبق أمامه من يقيمه.

بناء عليه إذا لم يوجد فى أمة أصلاء بالكلية. أو وجد ولكن كان لسواد الناس صوت غالب، أقامت تلك الأمة لنفسها حكومة انتخابية لا وراثية فيها ابتداء، ولكن لا يتوالى بضع متولين إلا ويصير أنسألهم أصلاء يتناظرون، كل فريق منهم يسعى لاجتذاب طرف من الأمة استعدادا للمغالبة وإعادة التاريخ الأول.

ومن أكبر مضار الأصلاء أنهم ينهمكون فى أثناء المغالبة على إظهار الأبهة والعظمة، يسترهبون أعين الناس ويسحرون عقولهم ويتكبرون عليهم. ثم إذا غلب غالبهم واستبد بالأمر لا يتركها الباقيون لألفتهم لذتها ولضاهة المستبد فى نظر الناس. والمستبد نفسه لا يحملهم على تركها بل يدر عليهم المال ويعينهم عليها ويعطيهم الألقاب والرتب وشيئا من الثروة والتسلط على الناس ليتلوهوا بذلك عن مقاومة استبداده. ولأجل أن يألفوها مديدا ففسد أخلاقهم فينفر منهم الناس ولا يبقى لهم ملجأ غير باب قيصرون أعوانا له بعد أن كانوا أضدادا.

ويستعمل المستبد أيضا مع الأصلاء سياسة الشدة والرخاء، والمنع والإعطاء، والاتلفات والإغضاء، كى لا يظروا، وسياسة إلقاء القسود وإثارة الشحنة فيما بينهم، كى لا يتفقوا عليه. وثارة يعاقب عفايا شديدا باسم العدالة، إرضاء للعوام. وأخرى يقرنهم بأفراد كانوا يقبلون أذبالهم استكبارا، فيجعلهم سادة عليهم يفكر كون أذانهم استحقاقا، يقصد بذلك كسب شوكتهم أمام الناس وعصر أئوفهم أمام عظمته. والحاصل أن المستبد بذلل الأصلاء بكل وسيلة حتى يجعلهم مترامين دائما بين رجليه كى يتخذهم لجأما لتذليل الزعمية. ويستعمل هذه السياسة عينها مع العلماء ورؤساء الأديان الذين متى شتم من أحدهم رائحة الغرور يحقله أو علمه

ينكل به أو يستبدل به الأحقق الجاهل ، إيقاظا له ولأمثاله من كل ظان من أن إدارة الظلم محتاجة إلى شيء من العقل أو الاقتدار فوق مشيئة المستبد ، وبهذه السياسة ونحوها يخلو الجو فيعضف وينسف ويتصرف في الرعية كريس يقبله المصير في جو محرق .

المستبد في لحظة جلوسه على عرشه ووضع تاجه الموروث على رأسه يرى نفسه أنه كان إنسانا فصار إلها . ثم يرجع النظر فيرى نفسه في الأمر نفسه أعجز من كل عاجز ، وأنه ما زال ما زال إلا بواسطة من حوله من الأعوان ، فيرفع نظره إليهم فيستمع لسان حالهم يقول له : ما العرش ؟ وما التاج ؟ وما الصولجان ؟ ما هذه إلا أوهام في أوهام . هل يجعلك هذا الريش في رأسك بطاويسا وأنت غراب ؟ أم تظن الأحجار البراقة في تاجك نجوما ورأسك سماء ؟ أم توهم أن زينة صدرك ومنكبيك أخرجتك عن كونك قطعة طين من هذه الأرض ؟ والله ما مكنك في هذا المقام وسائطك على رقاب الأيام إلا شعورنا وسحرنا وامتهاننا لديتنا ووجدانا وخيانتنا لوطننا وأخواننا ، فانظر أيها الصغير المكبر ، الحقير الموقر ، كيف تعيش معنا !

ثم يلتفت إلى جماهير الرعية المتفرجين . منهم الطائشون المبهلون المبهضون بحمده ، ومنهم المسحورون المبهوتين كأنهم أموات من حين ، ولكن يتجلى في فكره أن خلال الساكتين بعض أفراد غفلاء أمجاد بخاطبونه بالعيون بأن لنا معاشر الأمة شؤوننا عمومية وكلناك في قضائنا على ما نريد ونبغي . لا على ما تريد فتبغى . فإن وقبت حق الوكالة حق لك الاحترام ، وإن مكرت مكرنا وحققت بك العقوبة ، ألا إن مكر الله عظيم .

وعندئذ يرجع المستبد إلى نفسه قائلا : الأعوان الأعوان . الحملة البدينة أسلمهم القياد ، وأردفهم بجيش من الأوغاد ، أحارب بهم هؤلاء العبيد العقلاء ، وبغير هذا الحزم لا يدوم لي ملك كينسا أكون ، بل أبقى أسيرا للعدل ، معرضا للنقاش . متغصا في نعيم الملك ، ومن التعار أن يرضى بذلك . من يمكنه أن يكون سلطانا جبارا متفردا قهارا .

الحكومة المستبدة تكون طبعاً مستبدة في كل فروعها من المستبد الأعظم إلى الشرطي ، إلى الفرش ، إلى كتات الشوارع ، ولا يكون لكل صنف إلا من أسفل

أهل طبيقته أخلاقا، لأن الأسافل لا يهتمهم طيعا الكرامة وحنن السنتعة، إنما غاية مسعاهم أن يبرهنوا المخدومين بأنهم على شاكلته، وأنصار لدولته، وشرهون لأكل السقطات من أى كانت ولو بشرا أم خنازير، آباتهم أم أعدائهم، وبهذا يأمنهم المستبد، ويأمنونه، فيشاركهم ويشاركونه. وهذه الفئة المستخدمة أكثر عددها ويقل حسب شدة الاستبداد وخفته، فكلما كان المستبد حريصا على العسف احتاج إلى زيادة جيش المشجدين العاملين له المحافظين عليه، واحتاج إلى مزيد الدقة فى اتخاذهم من أسفل السافلين المحرمين الذين لا أثر عندهم لذين أو ذمة، واحتاج لحفظ النسبة بينهم فى المراتب بالطريقة المعكوسة، وهى أن يكون أسفلهم طبعا وخصالا أعلاهم وظيفه وقربا. ولهذا لابد من أن يكون الوزير الأعظم للمستبد هو النسيم الأعظم فى الأمة، ثم من دونه ثم ما وهكذا تكون مراتب الوزراء والأعداء فى لؤمهم حسب مراتبهم فى الشريقات والقربى منه. وربما يغتر المطالع كما اغتر كثير من المؤرخين البسطاء بأن بعض وزراء المستبدين يتأوهون من المستبد ويتشكون من أعماله ويجهرون بملاحه، فيظهرون لو أنه ساعدهم الإمكان لعملوا وفعلوا واقتدوا الأمة بأموالهم، بل وحياتهم، فكيف والحالة هذه يكون هؤلاء لؤما؟ بل كيف ذلك وقد وجد منهم الذين خاطروا بأنفسهم، والذين أقدموا فعلا على مشاورة الاستبداد فقالوا المراد أو بعضه أو هلكوا دونه؟

فجواب ذلك: أن المستبد لا يخرج قط عن أنه خائن خائف محتاج لعصاية تعينه وتحميه. فهو ووزراءه كثر مرة لصوص: رئيس وأعوان. فهل ينجز العقل أن يتخبط رفاق من غير أهل الوفاق، وهو هو الذى لا يستوزر إلا بعد تجربة واختبار عمرا طويلا؟

هل يمكن أن يكون الوزير متخلقا بالخير حقيقة وبالبشر ظاهرا، فيخدع المستبد بأعماله ولا يخاف من أنه كما نصبه وأعزه بكلمة يعزله ويذله؟

بناء عليه فالمستبد، وهو من لا يجهل أن الناس أعداؤه لظلمه. لا يأمن على باب إلا من لا يثق به أنه أظلم منه للناس وأبعد منه عن أعدائه. وأما تلوم بعض الوزراء على لؤم المستبد فهو إن لم يكن خداعا للأمة فهو حق على المستبد، لأنه يخس ذلك المتلوم حقه فقدم عليه من هو دونه فى خدمته بتضحية دينه ووجدانه، وكذلك

لا يكون الوزير أميناً من صولة المستبد في صحبته ما لم يسبق بينهما وفاق واتفاق على خيرة الشيطان، لأن الوزير محسود بالطبع، يتوقع له المزاحمون كل شر، ويبغضه الناس ولو تبعاً لظالمهم، وهو هدف في كل ساحة للشكايات والشوايات كيف يكون عند الوزير شيء من التقوى أو الحياء أو العدل أو الحكمة أو المروءة أو الشفقة على الأمة، وهو العالم بأن الأمة تبغضه وتمقتّه ويتوقع له كل سوء وتشت بمصائبه، فلا ترضى عنه ما لم يتفق معها على المستبد، وما هو بفاعل ذلك أبداً إلا إذا يش من إقباله عنده، وإن يش وقعل فلا يقصد نفع الأمة قط، إنما يريد فتح باب مستبد جديد يحسب استوزره فيؤثره على وزره.

والنتيجة أن وزير المستبد هو وزير المستبد، لا وزير الأمة كما في الحكومات الدستورية. كذلك القائد يحصل سيف المستبد ليعمده في الرقاب بأمر المستبد لا بأمر الأمة، بل هو يستعبد من أن تكون الأمة صاحبة أمر، لما يعلم من نفسه أن الأمة لا تقلد القيادة مثله.

بناء عليه لا يغتر الغلاء بما يتشدد به الوزراء والقواد من الإنكار على الاستبداد والتفلسف بالإصلاح وإن تلهقوا وإن تأففوا، ولا يتحدعون لمظاهر غيرتهم وإن ناحوا وإن بكوا، ولا يتقون بهم ويوجدانهم مبهما صلوا وسبحوا، لأن ذلك كله يتنافى سيرهم وسيرتهم، ولا دليل على أنهم أصبحوا يخالفون ما شبوا وشابوا عليه. هم أقرب ألا يقصدوا بتلك المظاهر غير إقلاق المستبد وتهديد سلطته ليشاركتهم في استئثار دماء الرعية، أي أمورها. نعم، كيف يجوز تصديق الوزير والعامل الكبير الذي قد ألف عنراً طويلاً لذة البذخ وعزة الجبروت في أنه يرضى بالدخول تحت حكم الأمة ويخاطر بعرض سيفه عليها فتحمله أو تكسره تحت أرجلها؟ أليس هو عنصراً ظاهراً لظاهر الفساد من جسم تلك الأمة التي قتل الاستبداد فيها كل الأميال الشريفة العالية فأبعدها عن الأنس بالإنسانية، حتى صار الفلاح التعيس منها يؤخذ للجنديّة وهو يبكي، فلا يكاد يلبس كم السنرة العسكرية إلا ويتلبس بشعر الأخلاق فيتمرد على أمه وأبيه، ويلتمد على أهل قريته وذويه، ويكفر أسنانه عطشاً للدماء لا يميز بين أخ أو عدي؟ إن أكابر رجال عهد الاستبداد لا أخلاق لهم ولا ذمة، فكل ما يتظاهرون به أحياناً من التذمر والتألم يقصدون به غش الأمة المسكينّة التي يطعمهم في اتخذائها وقيامها لهم عليهم بأن الاستبداد القائم

بهم والمستمر بهمستهم قد أعمى أبصارها وبصائرهما، وخدر أعصابها فجعلها كالصاب يبحران الحمى، فهي لا ترى غير هول وظلام وشدة وآلام، فتس من البلاء ولا تدري ما هو تداويه ولا من أين جاءها لتصدده، فتواسيها فشة من أولئك المتعاطفين باسم الدين، يقولون: يا يؤساء، هذا قضاء جاء من السماء لا مرد له، فالواجب تلقيه بالصبر والرضا، والاتجاء إلى الدعاء، فاربطوا البستكم عن اللغو والفضول، واربطوا قلوبكم بأهل السكينة والخموس، وإياكم التدبير، فإن الله غيور، وليكن وردكم: اللهم اتصر سلطاننا، وأمانا في أوطاننا، واكشف عنا البلاء، أنت حسبنا ونعم الوكيل! ويعرر الأمة آخرون من المتكبرين بأنهم الأطباء الرحماء، المهتمون بتداواة المرضى، إنما هم يترقبون سنوح القصر، وكلا الفريقين، والله، إنما أدنياء جبناء، وإنا هم خائنون مخادعون، يريدون التشبيط والتلبيد والإمتنان على الظالمين.

من دلائل أن أولئك الأكابر مغرورون مخادعون يظهر من ما لا يبطون: أنهم لا يستصنعون إلا الأسافل الأراذل من الناس. ولا يتيلون لغير المتصلقين المنافقين من أهل الدين، كما هو شأن أصحابهم المستبد الأكبر، ومنها أنه قد يرجد فيهم من لا يتنزل لقليل الرشوة أو السرقة. ولكن ليس فيهم العنيفة عن الكثير. وكفى بما يتمتعون من الثروات الطائلة، التي لا منبت لها غير الجاه، برهانا فاضحا لو كانوا يستحيون. ومنها أن ليس فيهم غير المستبح المفاخر بمشاركة المستبد في امتصاص دم الأمة. وذلك بأخذهم العطايا الكبيرة، والرواتب الباهظة، التي تعادل أضعاف ما تسمح به الإدارة العادلة لأمثالهم، لأنها إدارة راشدة لا تدفع أجورا زائدة. ومنها أنهم لا يصرفون شيئا ولو سرامن هذا السحت الكثير في سبيل مقاومة الاستبداد الذي يزعمون أنهم أعداؤه، إنما يصرف بعضهم منه شيئا في الصدقات الطفيفة وبناء المعابد سمعة ورياء، وكأنهم يريدون أن يسرقوا أيضا قلوب الناس بعد سلب أموالهم، أو أنهم يرمون الله الأساء ما يتوهمون! ومنها أن أكثرهم مسرفون مبدون، فلا تكتفي أحدهم الرواتب العندلة التي يمكن أن ينالها أجرة خدمة لا تمن ذمة. ومنها أنه قد يكون أحدهم شحيحا مقترا في نفقاته بحيث يخل في شرف مقامه فلا يصرف نصف أو ربع راتبه، مع أنه يقبضه راتدا على أجر مله لأجل حفظ

شرف المقام العائد لشرف الأمة، وبهذا الشح يكون خائفاً ومهيناً. والحاصل أن الأكابر حريصون على أن يبقى الاستبداد مطلقاً لتبقى أيديهم عطلقة في الأموال.

هذا ولا ينكر التاريخ أن الزمان أوجد نادراً بعض وزراء وازروا الاستبداد عمداً طويلاً ثم ندموا على ما فرطوا فتابوا وأنابوا، ورجعوا لصف الأمة واستعدوا بأموالهم وأنفسهم لإنقاذها من داء الاستبداد. ولهذا لا يجوز اليأس من وجود بعض أفراد من الوزراء والقواد عريقين في الشهامة، فيظهر فيهم سر البرائة ولو بعد بطون أو بعد الأربعين وربما السبعين من أعمارهم ظهوراً بيناً تلاً في منحيا صاحبه شرباً صدق النجاسة. ولا ينبغي لأمة أن تتكل على أن يظهر فيها أمثال هؤلاء، لأن وجودهم من نوع المصادفات التي لا تبني عليها آمال ولا أحلام.

والنتيجة أن المستبد فرد عاجز، لا حول له ولا قوة إلا بالمتحدين، والأمة، أي أمة كانت، ليس لها من يحك جلودها غير ظفرها. ولا يقودها إلا العقلاء بالنزير والإهداء والثبات، حتى إذا ما اكتمهرت سماء عقول بنيها قبض الله لها من جمعهم الكبير أفراداً كبار النفوس، قادة أبرار، يشترون لها السعادة بشقائهم والحياة بموتهم، حيث يكون الله جعل في ذلك لذتهم، ولمثل تلك الشهادة الشريفة خلقهم، كما خلق رجال عهد الاستبداد فساقاً فجاراً، مهالكهم الشهوات والمخالب. فسبحان الذي يختار من يشاء لما يشاء وهو الخلاق العظيم.

الاستبداد والمال

الاستبداد لو كان رجلاً وأراد أن يحتسب وينتسب لقال : «أنا الشر» وأبى الظلم، وأمى الإساءة، وأخى الغدر، وأختى المسكنة، وعمى الضر، وخالى الذل، وابنى الفقر، وبنتى البطالة، وعشيرتى الجهالة، ووطئى الخراب، أما دينى وشرفى وحياتى فالمال، المال، المال، المال، المال».

المال يصح فى وصفه أن يقال : القوة مال، والوقت مال، والعقل مال، والعلم مال، والدين مال، وإثبات مال، وإجاء مال، والجمال مال، والترتيب مال، والاقتصاد مال، والشهرة مال، والحاصل : كل ما يتفهم به فى الحياة هو مال.

وبكل ذلك يباع ويشتري، أى يستبدل بعضه ببعض، وموازين المعادلة هى : الحاجة والعزة والوقت والتعب، وحفاظة اليد والنقصة والذهب والذمة، وسوقها : المجتمعات. وشيخ السوق : السلطان. فانظر فى سوق يتحكم فيه مستبد، يأمر زيدا بالبيع، وينهى عمراً عن الشراء، ويغصب بكرأماله، ويحايى خالداً من مال الناس.

المال تعنونه الأحكام، فمنه الحلال ومنه الحرام، وهما بيانان. ولنعم الحاكم فيهما الرجدان. فالخلل الطيب ما كان عوض أعيان، أو أجره أعمال، أو بدل وقت أو مقابل ضمان. والمال الخبيث الحرام هو ثمن الشرف. ثم المعصوب. ثم المسروق، ثم المأخوذ إجماعاً، ثم المحتال فيه.

إن النظام الطبيعى فى كل الحيوانات، حتى فى السمك والتهوم، إلا أنثى العنكبوت، أن النوع الواحد منها لا يأكل بعضه بعضاً، والإنسان يأكل الإنسان

ومن غريزة سائر الحيوان أن يلتصق الرق من الله. أي من سووده الطبيعي، وهذا الإنسان الظالم نفسه حريص على اختطافه من يد أخيه، بل من فيه، بل كم أكل الإنسان الإنسان!

الاستبداد والإنسان

عاش الإنسان دهرًا طويلاً يتلذذ بلحم الإنسان ويتلمظ بدمائه، إلى أن تمكن الحكماء في الصين ثم الهند من إبطال أكل اللحم كلياً سداً للباب كما هو دأبهم إلى الآن. ثم جاءت الشرائع الدينية الأولى في غربي آسيا بتخصيص ما يؤكل من الإنسان بأسير الحرب، ثم بالقرىبان يذبح على يد الكهان، ثم أبطل أكل لحم القرىبان وجعل طعنة للبيران. وهكذا تدرج الإنسان إلى نسيان لذة لحم إخوانه، وما كان ليتنسى عبادة إهراق الدماء لولا أن إبراهيم، شيخ الأنبياء، استبدل بقرىبان البشر الحيوان، وأتبعه موسى عليهما السلام، وبه جاء الإسلام. وهكذا بطل هذا العدوان بهذا الشكل إلا في أواسط إفريقيا عند «السامان».

الاستبداد المشهور لم يرض أن يقتل الإنسان الإنسان ذبحاً نيأكل خمه أكلاً، كما كان الهمج الأولون يفعلون، بل تفتن في الظلم: فالاستبدادون يأسرون جماعتهم ويذبحونهم قصداً يمتنع الظلم، ويمتصون دماء حياتهم بغصب أموالهم، ويقصرون أعمارهم باستخدامهم سخرة في أعمالهم، أو بغصب ثمرات أتعابهم. وهكذا لا تفرق بين الأولين والآخرين في نهب الأعمار وإزهاق الأرواح إلا في الشكل.

إن بحث الاستبداد والمال بحث قوي العلاقة بالظلم القائم في فطرة الإنسان، ولهذا رأيت أن لا بأس في الاستطراد للخدمات تتعلق نتائجها بالاستبداد الاجتماعي المحمي بقلاع الاستبداد السياسي. فمن ذلك:

أن البشر، المقدر مجموعهم بألف وخمسمائة مليون، نصفهم كل على النصف الآخر، وبشكل أكثرية هذا النصف الكل نساء المدن. ومن النساء النساء هن النوع

الذى عرف مقامه في الطبيعة بأنه هو الحافظ لبقاء الجنس ، وأنه يكفى للألف منه ملقح واحد ، وأن باقى الذكور حظهم أن يساقوا للمخاطر والمشاق ، أو هم يستحقون ما يستحقه ذكر النحل . وبهذا النظر اقتسمت النساء مع الذكور أعمال الحياة قسمة ضيزى ، وتحكمن بسن قانون عام به جعلن نصيبهن حين الأشغال بدعوى الضعف ، وجعلن نوعهن مطلوبا عزيزا بإيهام العفة ، وجعلن الشجاعة والكرم سيتتين فيهن محمدين فى الرجال ، وجعلن نوعهن يهين ولا يهان ، ويظلم أو يظلم فيعان . وعلى هذا القانون يربى البنات والبنين ، ويتلاعبن بعقول الرجال كما يشأن ، حتى إنهن جعلن الذكور يتوهمون أنهم أجمل منهم صورة . والحاصل أنه قد أصاب من سماهن بالتصف المضرا ومن المشاهد أن ضرر النساء بالرجال يترقى مع الحضارة والمدنية على نسبة الترقى المضاعف . فالبدوية تشارك الرجل مناصفة فى الأعمال والثمرات فتعيش كما يعيش ، والحضرية تسلب الرجل لأجل معيشتها وزينتها اثنين من ثلاث وتعيته فى أعمال البيت ، والمدنية تسلب ثلاثة من أربعة وتود ألا تخرج من الفراش ، وهكذا تترقى بنات العواصم فى أسر الرجال . وما أصدق بالمدنية الحاضرة فى أوروبا أن تسمى المدنية النسائية لأن الرجال فيها صاروا أنعاما للنساء .

ثم إن الرجال تقاسموا مشاق الحياة قسمة ظالمة أيضا ، فإن أهل السياسة والأديان ومن يلحق بهم ، وعادهم لا يبلغ الخمسة فى المائة . يتمتعون بنصف ما يتجهد من دم البشر أو زيادة ، ينفقون ذلك فى الرفه والإسراف . مثال ذلك أنهم يزينون الشوارع بملايين من المصابيح لمروهم فيها أحيانا متراوحيين بين الملامى والمواخير ولا يفكرون فى ملايين من الفقراء يعيشون فى بيوتهم فى ظلام :

ثم أهل الصنائع النفيسة والكمالية والتجار الشرهون والمحتكرون وأمثال هذه الطبقة ، ويقدرون كذلك بخمسة فى المائة ، يعيش أحدهم بمثل ما يعيش به العشرات أو المئات أو الألوف من الصناع والزراع . وجرثومة هذه القسمة المتفاوتة المتباعدة الظالمة هى الاستبداد لا غيره . وهناك أصناف من الناس لا يعملون إلا قليلا ، إنما يعيشون بالحيلة كالسماسرة والمشعوذين باسم الأدب أو الدين ، وهؤلاء يقدرون بخمسة عشر فى المائة أو يزيدون على أولئك .

نعم لا يقتضى أن يتساوى العالم الذى صرف زهوة حياته فى تحصيل العلم النافع أو الصنعة المفيدة بذلك الجاهل النائم فى ظل الحائط، ولا ذلك التاجر المجتهد المخاطر بالكسول الجاهل، ولكن العدالة تقتضى غير ذلك التفاوت، بل تقتضى الإنسانية أن يأخذ الراقى بيد السافل فيقربه من منزلته ويقاربه فى معيشته ويعينه على الاستقلال فى حياته.

لا! لا! لا يطلّب الفقير معاونة الغنى، إنما يرجوه ألا يظلمه، ولا يلتبس منه الرحمة، إنما يلتبس العدالة، لا يؤمل منه الإنصاف، إنما يسأله ألا يميته فى ميدان عزاحة الحياة.

بسط المولى جلّت حكمته سلطان الإنسان على الأكوان، فطغى وبغى ونسى ربه وعبد المال والجمل وجعلهما منيته ومبتغاه، كأنه خلق خادما لبطنه وعضوه فقط، لا شأن له غير الغذاء والتحاك. وبالنظر إلى أن المال هو الوسيلة الموصلة للجسمال كاد أكبر هم للإنسان ينحصر فى جمع المال، ولهذا يكنى عنه بمعبود الأمم وبسر الوجود، وروى «كريسكو» المؤرخ الروسى أن «كاترينا»^(١) شكت كسل رعيته، فأرسلها شيطانها إلى حمى النساء على الخلاعة، ففعلت، وأحدثت كسرة الخرافص، فهب الشبان للعمل وكسب المال لصرفه على ربات الجمال، وفى ظرف خمس سنين تضاعف دخل خزينتها فاتسع لها مجال الإسراف. وهكذا المستبدون لا نههم الأخلاق إنما يهتمهم المال.

المال عند الاقتصاديين: ما ينتفع به الإنسان، وعند الحقوقيين: ما يجرى فيه المنع واليدل، وعند السياسيين: ما تستعاض به القوة، وعند الأخلاقيين: ما تحفظ به الحياة الشريفة، المال يستمد من القبح الذى أودعه الله تعالى فى الطبيعة ونوانيسها، ولا يملك أى لا يتخصص بإنسان، إلا بعمل فيه أو فى مقابله.

والمقصود من المال هو أحد اثنين لا ثالث لهما، وهما: تحصيل لذة، أو دفع ألم،

(١) كاترين الثانية، أو العنقلى (١٧٢٩-١٧٩٦م) حكمت الإمبراطورية الروسية قبصرة عليها من سنة

١٧٦٢ حتى سنة ١٧٩٦م.

وفيهما تنحصر كل مقاصد الإنسان ، وعليهما مبنى أحكام الشرائع كلها ، والحاكم المعتدل في طيب المال وخبيثه هو الوجدان الذي خلقه الله صبغة للنفس ، وغيره في القرآن : ﴿ فَالْتَمِسْهَا فَجُورُهَا وَتَقْوَاهَا ﴾ (الشمس : ٨) ، فالوجدان خيز بين المال الحلال والمال الحرام .

ثم إن أعمال البشر في تحصيل المال ترجع إلى ثلاثة أصول :

١ - استحصارة المواد الأصلية .

٢ - لهبته المواد للاستفاد بها .

٣ - توزيعها على الناس .

وهي الأصول التي تسمى بالزراعة والصناعة والتجارة ، وكل وسيلة خارجة عن هذه الأصول وفروعها الأولية فهي وسائل ظالمة لا خير فيها .

التمول ، أي ادخار المال ، طبيعة في بعض أنواع الحيوانات الدنيئة كالنمل والنحل ، ولا أثر له في الحيوانات المرتقية غير الإنسان . الإنسان تطبع على التمول لدواعي الحاجة المحققة أو الموهومة ، ولا تحقق للحاجة إلا عند سكان الأراضي الضيقة الثمرات على أهلها ، أو الأراضي المعرضة للتحط في بعض السنين ، ويلتجئ بالحاجة المحققة حاجة العاجزين جسما عن الارتزاق في البلاد المبتلاة بجور الطبيعة أو جور الاستبداد ، وربما يلشجق بها أيضا الصرغ على المضطرين وعلى المصارف العمومية في البلاد التي ينقصها الانتظام العام .

والمراد بالانتظام العام معيشة الاشتراك العمومي التي أسسها الإنجيل بتخصيصه عشر الاموال للمساكين ، ولكن لم يكد يخرج ذلك من القوة إلى الفعل . ثم أحدث الإسلام سنة الاشتراك على أتم نظام ، ولكن لم تدم أيضا أكثر من قرن واحد كان فيه المسلمون لا يجدون من يدفعون لهم الصدقات والكفارات ، وذلك أن الإسلامية ، كما سبق بيانه ، أسست حكومة أرستقراطية المبني ، ديموقراطية الإدارة ، فوضعت للبشر قانونا مؤسسا على قاعدة : أن المال هو قيمة الأعمال ، ولا يجتمع في يد الأغنياء إلا بأنواع من الغلبة والخذاع .

فالعدالة المطلقة تقتضي أن يؤخذ قسم من مال الأغنياء ويرد على الفقراء ، بحيث

يحصل التعديل ولا يموت النشاط للعمل. وهذه القاعدة تبني ما هو من نوعها أغلب العالم المتمدن الإفرنجي، وتسعى وراءها الآن جمعيات منهم منتظمة مكونة من ملايين كثيرة، وهذه الجمعيات تقصد حصول التساوي أو التقارب في الحقوق والحالة المعاشية بين البشر، وتسعى ضد الاستبداد المالي، فتطلب أن تكون الأراضي والأموال الثابتة وآلات المعامل الصناعية الكبيرة مشتركة الشيوع بين عامة الأمة، وأن الأعمال والثمرات تكون موزعة بوجود مستقاربة بين الجميع، وأن الحكومة تضع قوانين للشؤون كافة حتى الجزئيات وتقوم بتنفيذها.

وهذه الأصول، منع بعض التعديل، قررت الإسلاميه دينا، وذلك أنها قررت:

(أولا) - أنواع العشور والزكاة وتقسيمها على أنواع المصارف العامة والخواص المحتاجين، حتى المدينين. ولا يخفى على المبدق أن جزءا من أربعين من رؤوس الأموال يقارب نصف الأرباح المعتدلة باعتبار أنها خمسة بالمائة ستويا، وبهذا النظر يكون الأغنياء مضارين للمجاعة منصفة^(١). وهكذا يلحق فقراء الأمة بأغنيائها، ويمنع تراكم الثروات المفرطة المولدة للاستبداد، المضرة بأخلاق الأفراد.

(ثانيا) - قررت أحكام محكمة تمنع محذور التواكل في الارتزاق، وتلزم كل فرد من الأمة، متى اشتد ساعده أو ملك قوت يومه أو النصاب على الأكثر، أن يسعى لرزقه بنفسه أو يموت جوعا، وقد لا يتأتى أن يموت الفرد جوعا إذا لم تكن حكومته مستعدة لضرب على يده ومنعيه ونشاطه لمدافع استبدادها. وقد قبل مبدأ الانقياد للعسل عند نهاية الخوف من الحكومة ونهاية الاتكال على الغير.

(ثالثا) - قررت الإسلاميه ترك الأراضي الزراعية ملكا لعامة الأمة، يستنتجها ويستمتع بخيراتها العاملون فيها بأنفسهم فقط، وليس عليهم غير العشر أو الخراج الذي لا يجوز أن يتجاوز الخمس لبيت المال.

(رابعا) - جاءت الإسلاميه بقواعد شرعية كلية تصلح للإحاطة بأحكام الشؤون كافة حتى الجزئية الشخصية، وأناطت تنفيذها بالحكومة، كما تطلبه الآن أغلب

---

(١) أي بينهم وبين الجاهل خلافة في النشاط الاقتصادي مثل شركة «الضاربة» المعروفة في الفقه الإسلامي.

جمعيات الاشتراكيين. على أن هذا النظام الذي جاء به الإسلام. صعب الإجراء جدا، لأنه منوط بسيطرة الكل ورضا الأكثر وهيئات. . ولأن هناك منافع أديمة يعسر توزيعها ولا تتسامح فيها النفوس، ولأن القانون الكثير الفروع يتعذر حفظه بسيطا، ويكون معرضا للتأويل حسب الأغراض، وللاختلاف في تطبيقه حسب الأحوال. كما وقع فعلا في المسلمين، فلم يمكنهم إجراء شريعتهم ببساطة وأمانة إلا عهدا قليلا. ثم تشعبت معهم الأمور بطبيعة اتساع الملك واختلاف طبائع الأمم. وفقد الرجال الذين يمكنهم أن يسرقوا مئات ملايين من أجناس الناس: الأبيض والأسفر، والحضري والبدوي، بعضا واحدة قرونا عديدة.

ولا غرو إذا كانت المعيشة الاشتراكية من أبدع ما يتصوره العقل. ولكن للأسف لم يبلغ البشر بعد من الترقى ما يكفي لتوسيعهم نظام التعاون والتضامن في المعيشة العائلية إلى إدارة الأمم الكبيرة. وكم جربت الأمم ذلك فلم تنجح فيها إلا الأمم الصغيرة مدة قليلة، والسبب كما تقدم هو مجرد صعوبة التحليل والتركيب بين الصالح والمصالح الكثيرة المختلفة. والتأمل في عدم انتظام حالة العائلات الكبيرة. يقتنع حالا بأن التكافل والتضامن غير فيسوريين في الأمم الكبيرة. ولهذا يكون خير حل مقدور للمسألة الاجتماعية هو ما يأتي:

١- يكون الإنسان حرا مستقلا في شؤونه كأنه خلق وحده.

٢- تكون العائلة مستقلة كأنها أمة وحدها.

٣- تكون القرية أو المدينة مستقلة كأنها فارة واحدة لا علاقة لها بغيرها.

٤- تكون القبائل في الشعب أو الأقاليم في المملكة كأنها أفلاك كل منها مستقل في ذاته، لا يربطها بمرکز نظامها الاجتماعي وهو الجنس أو الدين أو الملك غير محض التعادلات المانع من الوقوع في نظام أحر لا يلائم طبائع حياتها.

ثم إن التمويل لأجل الحاجات السالفة الذكر، ويقدرها فقط، محمودة بثلاثة شروط، وإلا كان حرص التمويل من أقبح الخصال:

الشرط الأول: أن يكون إحراز المال بوجه مشروع حلال. أي بإحرازه من بذل

الطبيعة، أو بالمعارضة، أو في مقابل عمل أو في مقابل ضمان، على ما تقوم بتفصيله الشرائع المدنية.

والشرط الثاني: ألا يكون في التمول تضيق على حاجيات الغير، كاحتكار الضروريات، أو مزاحمة الصناع والعمال الضعفاء، أو التغلب على المباحات مثل امتلاك الأراضي التي جعلها خالقها مرحا لمخلوقاته كافة، وهي أمهم ترضعهم لبن جهازاتها وتغذيهم بشمراتها وتأويهم في حضن أجزائها، فجاء المستبدون الظالمون الأولون ووضعوا أصولا لحمايتها من أبنائها وحالوا بينهما. فهذه إرلندا مثلا قد حماها ألف مستبد مالي من الإنكليز، ليتمتعوا بثلاثي أو ثلاثة أرباع ثمرات أشجار عشرة ملايين من البشر الذين خلقوا من تربة إرلندا. وهذه مصر وغيرها تقرب من ذلك حالا وستبقى مالا. وكم من البشر في أوروبا المتعددة، وخصوصا في لندرة وباريس، لا يجد أحدهم أرضا ينام عليها متهددا، بل ينامون في الطبقة السفلى من البيوت حيث لا ينام البقر، وهم قاعدون صغوف يعتمدون يصدورهم على حبال من مسد منصوبة أفقية يتلون عليها نية ويسرة.

وحكومة الصين المختلة النظام في نظر المتمدنين لا تحجز قوانينها أن يمتلك الشخص الواحد أكثر من مقدار معين من الأرض لا يتجاوز العشرين كيلو مترا مربعا، أي نحو خمسة أفدنة مصرية أو ثلاثة عشر دوغما عثمانيا، وروسيا المستبدة القاسية في عرف أكثر الأوروبيين وضعت أخيرا لولاياتها البولونية والغربية قانونا أشبه بقانون الصين، وزادت عليه أنها تمتعت سماع دعوى دين غير مسجل على فلاح، ولا تأذن لفلاح أن يستدين أكثر من نحو خمسمائة فرنك. وحكومات الشرق إذا لم تستدرك الأمر فتضع قانونا من قبيل قانون روسيا، تصيح الأراضي الزراعية بعد خمسين عاما أو قرن على الأكثر كأير لاند الإنكليزية المسكينة، التي وجدت لها في مدى ثلاثة قرون شخصا واحدا حاول أن يرحمها فلم يفلح، وأعنى به غلادستون^(١)، على أن الشرق ربما لا يجد في ثلاثين قرنا من يلتمس له الرحمة.

والشرط الثالث لجواز التمول، هو: ألا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير، لأن إفراط الثروة مهلكة للأخلاق الحميدة في الإنسان، وهذا معنى الآية: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ

(١) وليام إيروات (١٨٠٩ - ١٨٩٨م) من دعاة السياسة البريطانية في القرن التاسع عشر.

لِيُطْفِئَ (٦) أَنْ رَأَى اسْتِغْنَى (٧) (العلق : ٦ ، ٧) ، والشرائع السماوية كلها وكذلك الحكمة الأخلاقية والعمرانية حرمت الربا صيانة لأخلاق المرابين من الفساد ، لأن الربا هو كسب بدون مقابل مادي ففيه معنى الغصب ، وبدون عمل ، لأن المرابي يكسب وهو نائم ، ففيه الألفه على البطالة ، ومن دون تعرض لحساب طبعية ، كالتجارة والزراعة والأملك ، ففيه النماء المطلق المؤدى لانحصار الثروات ، ومن القواعد الاقتصادية المتفق عليها أن ليس من كسب لا عار ولا احتكار فيه أرباح من الربا مهما كان معتدلا ، وأن بالربا تربو الثروات فيختل التساوى أو التقارب بين الناس .

وقد نظر المليون وبعض الاقتصاديين من أنصار الاستبداد في أمر الربا فقالوا : إن المعتدل منه نافع بل لا يدمته . أولا : لأجل قيام المعاملات الكبيرة . وثانيا : لأجل أن النقود الموجودة لا تكفي للتداول فكيف إذا أمسك المكتزون قسما منها أيضا . وثالثا : لأجل أن كثيرين من الممولين لا يعرفون طرائق الاسترباح أو لا يقدرُونَ عليها ، كما أن كثيرا من العارفين بها لا يجدون رؤوس أموال ولا شركاء عتار . فهذا النظر صحيح من وجه إنشاء ثروات بعض الأفراد . أما السياسيون اشتراكيو المبادئ والأخلاقيون . فينتظرون إلى أن ضرر الثروات الفردية في جمهور الأمم أكبر من نفعها ، لأنها تمكن الاستبداد الداخلي فتجعل الناس صنفين : عبيدا وأسيادا ، وتقوى الاستبداد الخارجي فتسهل للأمم التي تغنى بغناء أفرادها التعلى على حرية واستقلال الأمم الضعيفة . وهذه مقاصد فاسدة في نظر الحكمة والعدالة ولذلك يقتضى تحريم الربا تحريما مغلظا .

حرص التمول ، وهو الطمع القبيح ، يخف كثيرا عند أهالي الحكومات العادلة المنتظمة ، ما لم يكن فساد الأخلاق متغلبا على الأهالي كأكثر الأمم المتصاعدة في عهدنا ، لأن فساد الأخلاق يزيد في الميل إلى التمول في نسبة الحاجة الإنسانية ، ولكن تحصيل الثروة الطائلة في عهد الحكومة العادلة عسير جدا ، وقد لا يتأتى إلا من طريق المراءاة مع الأمم المنحطة ، أو التجارة الكبيرة التي فيها نوع احتكار ، أو الاستعمار في البلاد البعيدة مع المخاطر ، على أن هذه الصعوبة تكون مقرونة بلذة عظيمة من نوع لذة من يأكل ما طبخ أو يسكن ما بنى .

وحرص التمول القبيح يشتد كثيرا في رؤوس الناس في عهد الحكومات المستبدة حيث يسهل فيها تحصيل الثروة بالسرقة من بيت المال، وبالتعدي على الحقوق العامة، وبغصب ما في أيدي الضعفاء، ورأس مال ذلك هو أن يترك الإنسان الدين والوجدان والحياء جانبا وينحط في أخلاقه إلى ملاءمة المستبد الأعظم أو أحد أعوانه وعماله، وبكيفية وسيلة أن يتصل بباب أحدهم ويتقرب من اعتابه، ويظهر له أنه في الأخلاق من أمثاله وعلى شاكلته، ويبرهن له ذلك بأشياء من التملق وشهادة الزور، وخدعة الشهوات، والتجسس، والدلالة على السلب ونحو ذلك، ثم قد يطلع هذا المنتسب على بعض الخفايا والأسرار التي يخاف رجال الاستبداد من ظهورها بخروفا حقيقيا أو وهميا، فيكسب المنتسب رسوخ القدم ويصير هو بابا لغيره، وهكذا يحصل على الثروة الطائلة إذا ساعدته الظروف على الثبات طويلا. وهذا أعظم أبواب الثروة في الشرق والغرب، ويليهِ الاتجار بالدين ثم الملاهي ثم الربا الفاحش، وهي ينس المكاسب وبش ما تؤثر في إفساد أخلاق الأمم.

وقد ذكر المدققون أن ثروة بعض الأفراد في الحكومات العادلة أضرب كثيرا منها في الحكومات المستبدة، لأن الأغنياء في الأولى يصرفون قوتهم المالية في إفساد أخلاق الناس وإخلال المساواة وإيجاد الاستبداد. أما الأغنياء في الحكومات المستبدة فيصرفون ثروتهم في الأبهة والتعاضد إرهابا للناس وتعويضا للسلالة الحقيقية المنصبة عليهم بالتمعالي الباطل، ويسرفون في الأموال في الفسق والفجور.

بناء عليه، ثروة هؤلاء يتعجلها الزوال حيث يغصبها الأقوى منهم من الأضعف، وقد يسلبها المستبد الأعظم في لحظة وبكلمة، وتزول أيضا، والحمد لله، قبل أن يتعلم أصحابها أو ورثتهم كيف تحفظ الثروات وكيف تنمو، وكيف يستعدون بها الناس استعدادا أصوليا مستحكما، كما هو الحال في أوروبا المتمدنة المهتدة بشروط الفروضيين بسبب اليأس من مقاومة الاستبداد المالي فيها.

ومن طبائع الاستبداد أنه لا يظهر فيه أثر فقر الأمة ظهورا بينا إلا فجأة قريب قضاء الاستبداد تحبه، وأسباب ذلك أن الناس يقتصدون في التسل وتكثر وفياتهم ويكثر تغريهم، ويسعون أملاكهم من الأجانب فتتلفن الثروة وتكثر النقود بين الأيدي. وبشت من ثروة وفقود تشبه تشوة المذبوح.

ولنرجع إلى بحث طبيعة الاستبداد في مطلق المال فأقول : إن الاستبداد يجعل المال في أيدي الناس عرضة لسلب المستبد وأعوانه وعماله غصبا ، أو بخجة باطلة ، وعرضة أيضا لسلب المعتدين من اللصوص والمحتالين الراتبين في ظل أمان الإدارة الاستبدادية . وحيث المال لا يحصل إلا بالمشقة فلا تختار النفوس الإقدام على المتاعب مع عدم الأمن على الانتفاع بالثمرة .

حفظ المال في عهد الإدارة المستبدة أصعب من كسبه ، لأن ظهور أثره على صاحبه مجلبة لأنواع البلاء عليه ، ولذلك يضطر الناس زمن الاستبداد لإخفاء نعمة الله والنظاير بالفقر والفاقة ، ولهذا ورد في أمثال الأسراء : أن حفظ درهم من الذهب يحتاج إلى قطار من العقل ، وأن العاقل من يخفي ذهبه وذهايه ومذهبه ، وأن أسعد الناس الصعلوك الذي لا يعرف الحكام ولا يعرفونه .

ومن طبائع الاستبداد أن الأغنياء أعداؤه فكرا وأوتاده عملا ، فهم ربائط المستبد بذلهم فيثنون ويستدرهم فيحتنون ، ولهذا يرسخ الذل في الأمم التي يكثر أغنياءها ، أما الفقراء فيخافهم المستبد خوفاً التعجبة من الذناب ، ويتحجب إليهم ببعض الأعمال التي ظاهرها الرأفة ، يقصد بذلك أن يغضب أيضا قلوبهم التي لا تملكون غيرها . والفقراء كذلك يخافونه خوفاً دناءة ونذالة ، خوف البيغات من العقاب ، فهم لا يجسرون على الافتكار فضلا عن الإنكار ، كأنهم يتوهمون أن داخل رؤوسهم جواسيس عليهم . وقد يبلغ فساد الأخلاق في الفقراء أن يسرهم فعلا رضاء المستبد عنهم بأي وجه كان رضاءه .

وقد خالف الأخلاقيون المتأخرون أسلافهم في قولهم : ليس الفقر بعييب ، فقالوا : الفقر أبو المعائب ، لأنه مفتقر للغير والغناء استغناء عن الناس . ثم قالوا : الفقر يذهب بعزة النفس ويفضي إلى خلع الحياء . وقالوا : إن تحسن لباس والامتعة والتنعيم في المعيشة تأثيرا مهما على نفوس البشر ، خلافا لما يقول : ليس المرء بطيلسانه . وحديث « احشوشوا فإن النعم لا تدوم »^(١) هو لأنه يحمل على التعود جسما على المشاق في الحروب والأسفار وعند الحاجة . وقالوا : إن رغد العيش ونعيمته لمن أعظم الحاجات ، به تعلو الهمة ولأجله تقتحم العظائم .

(١) هذه الرواية بالمعنى وليس باللفظ .

يقال في مدح المال: إن أكبر ما يحل المشكلات الزمان والمال. القوة كانت للعصبية ثم صارت للعلم ثم صارت للمال. العلم والمال يظيلان عير الإنسان حيث يجعلان شيخوخته كشبابه. لا يسان الشرف إلا بالدم ولا يتأتى العز إلا بالمال. قد مضى مجد الرجال وجاء مجد المال. وورد في الأثر: «إن اليد العليا خير من اليد السفلى»^(١)، و«إن الغنى الشاكر أفضل من الفقير الصابر»^(٢)، ولم يكن قديما أهمية للثروة العمومية، أما الآن وقد صارت المحاربات محض مغالبات علم ومال، فأصبح للثروة العمومية أهمية عظمى لأجل حفظ الاستقلال. على أن الأمم المأسورة لا تنصيب لها من الثروة العمومية، بل منزلتها في المجتمع الإنساني كأنعام تتناقلها الأيدي. ولا تعارض هذه القاعدة ثروة اليهود لأنها ثروة غير مزاحمين عليها، لأنها فيما يقوله أعداؤهم فيها: ثروة رأسمالها الناموس ومصرفها الملاهي والمقامرة والربا والغش والمضاربات. ولا يخلو هذا القول من التحامل عليهم حسدا ممن يقدمون إقدامهم ولا ينالون منالهم.

هذا وللمال الكثير آفات على الحياة الشريفة ترتعد منها فرائص أهل الفضيلة والكمال: الذين يفضلون الكفاف من الرزق مع حفظ الحرية والشرف على امتلاك دواعي الترف والسرف، ويتقربون إلى المال الزائد عن الحاجة الكمالية على أنه بلاء في بلاء في بلاء، أي أنه بلاء من حيث التعب في تحصيله. وبلاء من حيث القلق على حفظه. وبلاء من حيث الافتكار بإثمائه، وأما المكنتى فيعيش مطمئنا مستريحاً أما^(٣) بعض الأمن على دينه وشرقه وأخلاقه.

قرر الأخلاقيون أن الإنسان لا يكون حراً تماماً ما لم تكن له صنعة مستقل فيها، أي غير مروض لأحد، لأن حرية الشخصية تكون تابعة لارتباطه بالرؤساء، وعليه تكون أقبح الوظائف هي وظائف الحكومة. وقالوا إن للصنعة تأثيراً في الأخلاق والأميال، وهي من أصدق ما يستدل به على أحوال الأفراد والأقوام. فالوظائف في الحكومة مثلاً يفقدون الشفقة والعواطف العالية تبعاً لصنعتهم التي من مقتضاها عدم الشعور بتبعة أعمالهم. وقال الحكماء إن العاجز يجمع المال بالقتير والكريم

(١) رواه البخاري ومسلم.

(٢) صحيح المعنى. ولقطة من المأثورات.

(٣) في الطبعة الأولى وفي الأصل المنع: أمينا.

يجمعونه بالكسب، وقالوا: إن أقل كسب يرضى به العاقل ما يكفي معاشه باقتصاد. وقالوا: خير المال ما يكتفي صاحبه ذل القلة وطغيان الكثرة. وهذا معنى الحديث «فاز المخفر»^(١) وحديث «سأله الله الكفاف من الرزق»^(٢). ويقال: الغنى غنى القلب، والغنى من قلت حاجته، والغنى من استغنى عن الناس. وقال بعض الحكماء: كل إنسان فقير بالطبع، ينقصه مثل ما يملك. فمن يملك عشرة يري نفسه محتاجا لعشرة أخرى. ومن يملك ألفا يري نفسه محتاجا لألف أخرى. وهذا معنى الحديث: «لو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن يكون له واديان»^(٣).

ولا يقصد الأخلاقيون من التزهيد في المال التليط عن كسبه. إنما يقصدون ألا يجاوز كسبه الطرائق الطبيعية الشرعية. أما السياسيون فلا يهمهم إلا أن تستغنى الرعية بأي وسيلة كانت، والغربيون منهم يعينون الأمة على الكسب ليشاركوها والشركسيون لا يفتكرون في غير سلب الموجود، وهذه من جملة الفروق بين الاستبداديين الغربي والشرقي، التي منها أن الاستبداد الغربي يكون أحكم وأرسخ وأشد وطأة ولكن مع اللين، والشرقي يكون متقلتا سريع الزوال ولكنه يكون من عتجا. ومنها أن الاستبداد الغربي إذا زال تبدل بحكومة عادلة تقيم ما ساعدت الظروف أن تقيم، أما الشرقي فيزول ويخلفه استبداد شر منه، لأن من دأب الشرقيين ألا يفتكروا في مستقبل قريب، كان أكبر همهم منصرف إلى ما بعد الموت فقط، أو أنهم متلون يقصر البصر.

وخلاصة القول، إن الاستبداد داء أشد وطأة من الوباء، أكثر هولاً من الحريق، أعظم تخريبا من السيل، أذل للتفوس من السؤال. داء إذا نزل يقوم سدعت أرواحهم هائث السماء ينادى: القضاء، القضاء! والأرض تناجي ربها بكشف البلاء. الاستبداد عهد أشقى الناس فيه العقلاء والأغنياء، وأسعدهم محبة الأحياء، والفقراء، بل أسعدهم أولئك الذين يتعجلهم الموت فيحسداهم الأحياء!

(١) هذه الرواية صحيحة. وليس بالمتفق.

(٢) هذه الرواية صحيحة. وليس بالمتفق.

(٣) رواه البخاري ومسلم.

الاستبداد والأخلاق

الاستبداد يتصرف في أكثر الأميال الطبيعية والأخلاق الحسنة، فيضعفها أو يفسدها أو يحوها، فيجعل الإنسان يكفر بنعم مولاه، لأنه لم يملكها حق الملك ليحمده عليها حق الحمد، ويحمله حاقداً على قومه لأنهم عاون لبلاده الاستبداد عليه، وفاقداً حب وطنه، لأنه غير آمن على الاستقرار فيه ويود لو انتقل منه، وضعيف الحب لعائلته، لأنه ليس مطمئناً على دوام علاقته معها، ومحتل الثقة في صداقة أحبائه، لأنه يعلم منهم أنهم مثله لا يملكون التكافؤ، وقد يضطرون لإصرار صديقهم بل وقتله وهم باكون أسير الاستبداد لا يملك شيئا ليحرص على حفظه، لأنه لا يملك مالا غير معرض للسلب، ولا شرفا غير معرض للإهانة، ولا يملك الجاهل منه أمالا مستقبلة لتيبعتها ويشقى كما يشقى العاقل في سبيلها.

وهذه الحال تجعل الأسير لا يذوق في الكون لذة نعيم غير بعض الملوك البهيمة. مناه عليه يكون شديد الحرص على حياته الخيرية وإن كانت تعيسة، وتحقق لا يحرص عليها، وهو لا يعرف غيرها. أين هو من الحياة الأدبية؟ أين هو من الحياة الاجتماعية؟ أما الأحرار فنكون منزلة حياتهم أخيمانية عندهم يعد مراتب عديدة، ولا يعرف ذلك إلا من كان منهم، أو من كشف الله عن بصيرته.

ومثال الأسراء في حرصهم على حياتهم الشيوخ. فإنهم عندما تسمى حياتهم كلها أسقاما وآلاما ويقربون من أبواب القبور، يحرصون على حياتهم أكثر من الشباب في مقتبل العمر، في مقتبل الملاذ، في مقتبل الأمال.

الاستبداد يسلب الراحة الفكرية فيضني الأجسام فوق ضناها بالشقاء، فيتمرض

العقول ويختل الشعور على درجات متفاوتة في الناس - والعوام ، الذين هم قليلو
المادة في الأصل ، قد يصل مرضهم العقلي إلى درجة قريبة من عدم التمييز بين الخير
والشر في كل ما ليس من ضروريات حياتهم الحيوانية . ويصل تسفل إدراكهم إلى
أن مجرد آثار الآبهة والعظيمة التي يرونها على المستبد وأعدائه تبهر أبصارهم ،
ومجرده سماع ألفاظ التعظيم في وصفه وحكايات قوته وصولته يزيغ أفكارهم ،
فيرون ويفكرون أن الدواء في الداء ، فينصاعون بين يدي الاستبداد انصياع الغنم
بين أيدي الذئاب حيث هي تجري على قدميها جاهدة إلى مقر حلتها .

ولهذا كان الاستبداد يستولى على تلك العقول الضعيفة للعامة . فضلا عن
الأجسام ، فيفسدها كما يريد ، ويتغلب على تلك الأذهان الضئيلة فيشوش فيها
الحقائق ، بل البديهيات ، كما يهوى ، فيكون مثلهم في انقيادهم الأعمى للاستبداد ،
ومقاومتهم للرشد والإرشاد ، مثل تلك الهوام التي تترامى على النار ، وكم هي
تغلب من يريد حجزها على الهلاك . ولا غرابة في تأثير ضعف الأجسام على
الضعف في العقول . فإن في المرضى وخفة عقولهم ، وذوى العاهات ونقص
إدراكهم ، شاهدا بينا كافيا يقاس عليه نقص عقول الأمراء البؤساء بالنسبة إلى
الأحرار السعداء ، كما يظهر الخال أيضا بأقل فرق بين الفئتين من الفرق البين في قوة
الأجسام وغزارة الدم واستحكام الصحة وجمال الهيئات .

ربما يستريب المطالع اللبيب ، الذي لم يتعب فكه في درس طبيعة الاستبداد ،
من أن الاستبداد المشنوم كيف يقوم على قلب الحقائق . مع أنه إذا دقق النظر يتجلى
له أن الاستبداد يقلب الحقائق في الأذهان . ويرى أنه كم مكن بعض القيناصرة
والملوك الأولين من التلاعب بالأديان تأييدا لاستبدادهم فاتبعهم الناس - ويرى أن
الناس وضعوا الحكومات لأجل خدمتهم . والاستبداد قلب الموضوع ، فجعل الرعية
خادمة للرعاة فقبلوا وقتعوا . ويرى أن الاستبداد استخدام قوة الشعب ، وهي هي
قوة الحكومة ، على مصاحهم لا لمصالحهم فيرتضوا ويذعنوا . ويرى أنه قد قبل
الناس من الاستبداد ما ساقهم إليه من اعتقاد أن طالب الحق فاجر ، وتارك حقه
سقيع ، والمشتكى منتظم مفسد ، والنبية المذيق ملحد . والحايل المسكين صالح
أمين ، وقد اتبع الناس الاستبداد في تسميته النصيح فضولا ، والغبرة عداوة ،

والشهامة غتوا، والحمية خماقة، والرحمة مرضا، كما جازوه على اعتبار أن النفاق سياسة، والتجبل كياسة، والدناءة لطف، والنبذلة ذمالة.

ولا غراية في تحكم الاستبداد على الحقائق في أفكار البسطاء، إنما الغريب إغفاله كثيرا من العقلاء، ومنهم جمهور المؤرخين الذين يسمون الفاتحين الغالبين بالرجال العظام، وينظرون إليهم نظر الإجلال والاحترام لمجرد أنهم كانوا أكثروا في قتل الإنسان، وأسرفوا في تخريب العمران. ومن هذا القبيل في الغراية إعلاء المؤرخين قدر من جاوروا المستبدين، وحازوا القبول والوجاهة عند الظالمين. وكذلك افتخار الأخلاف بأسلافهم المجرمين الذين كانوا من هؤلاء الأعوان الأشرار.

وقد يظن بعض الناس أن للاستبداد حسنات مفقودة في الإدارة الخرة، فيقولون مثلا: الاستبداد يلين الطباع ويلطفها، والحق أن ذلك يحصل فيه عن فقد الشهامة لا عن فقد الشراسة. ويقولون: الاستبداد يعلم الصغير الجاهل حسن الطاعة والانقياد للكبير الحبير، والحق أن هذا فيه عن خوف وجبانه لا عن اختبار وإذعان. ويقولون: هو يربى النفوس على الاعتدال والوقوف عند الحدود، والحق أن ليس هناك غير انكماش ونقيهر. ويقولون: الاستبداد يقلل الفسق والفجور، والحق أنه عن فقر وعجز لا عن عفة أو دين. ويقولون هو يقلل التمديدات والجرائم، والحق أنه يمنع ظهورها ويخفيها فيقتل تمديداتها لا أعدادها.

* * *

الأخلاق أشمار بذرها الوراثية، وترتيها التربية، وسقيها العلم، والقائمون عليها هم رجال الحكومة، بناء عليه تفعل السياسة في أخلاق البشر ما تفعله العناية في إنشاء الشجر.

نعم: الأقوام كالآجام، إن تركت مهجلة تراجمت أشجارها وأفلادها^(١). وسقم أكثرها، وتغلب قوتها على ضعيفها فأهلكه، وهذا مثل القبائل المتوحشة. وإن صادفت بستانا يهيم بفاؤها وزهرها فديرها حسبما تطبه طباعها، قويت وأمنت وحسنت ثمارها. وهذا مثل الحكومة العادلة. وإذا نليت بستانا حدير بأن

(١) أفلا الأرض تنزرها

يسمى خطايا لا يعنيه إلا عاجل الاكتساب، أفسدها وخربتها، وهذا مثل الحكومة المستبدية. ومتى كان الخطاب غريباً لم يخلق من تراب تلك الديار وليس له فيها فحار ولا يلحقه منها غار. إنما همه الحصول على الفائدة العاجلة ولو باقتلاع الأصول، فهناك الطامة وهناك البوار. فبناء على هذا المثال يكون فعل الاستبداد في أخلاق الأمم فعل ذلك الخطاب الذي لا يرجي منه غير الإفساد.

لا تكون الأخلاق أخلاقاً ما لم تكن ملكة مطردة على قانون فطري تقتضيه أولاً: وظيفته الإنسان نحو نفسه، وثانياً: وظيفته نحو عائلته، وثالثاً: وظيفته نحو قومه، ورابعاً: وظيفته نحو الإنسانية. وهذا القانون هو ما يسمى عند الناس بالناموس.

ومن أين لأسير الاستبداد أن يكون صاحب ناموس وهو كالحيران المملوك العنان، يقاد حيث يراد، ويعيش كالأریش يهب حيث يهب الريح. لا نظام ولا إرادة؟ وما هي الإرادة؟ هي أم الأخلاق، هي ما قبل فيها تعظيماً لشيئها: لو جازت عبادة غير الله لاختار العقلاء عبادة الإرادة! هي تلك الصفة التي تفصل الحيوان عن النبات في تعريفه بأنه متحرك بالإرادة. فالأسير إذن دون الحيوان لأنه يتحرك بإرادة غيره لا بإرادة نفسه. ولهذا قال الفقهاء: لا نية للرقيق في كثير من أحواله، إنما هو تابع لنية مولاه. وقد يعذر الأسير على فساد أخلاقه، لأن فاقد الخيار غير مؤاخذ عقلاً وشرعاً.

أسير الاستبداد لا نظام في حياته، فلا نظام في أخلاقه. قد يصبح غنياً فيضنحى شجاعاً كريماً، وقد يمسى فقيراً فيببب جباناً خسيباً. وهكذا كل شؤنة تشبه الفوضى لا ترتيب فيها، فهو يتبعها بلا وجهة. أليس الأسير قد يبغي فيزجر أو لا يزجر، ويبغى عليه فينصر أو لا ينصر، ويحسن قيكافاً أو يرهق، ويسى كثيراً فيعفى وقليلاً فيشتق. ويجزع يوماً فيضقوى، ويخصب يوماً فيتخم، يريد أميأه فيستع، ويأبى شيئاً فيرغم؟ وهكذا يعيش كما تقتضيه الصدفة أن يعيش، ومن كانت هذه حاله كيف يكون له خلاق؟ وإن وجد ابتداء يتعذر استمراره عليه، ولهذا لا تجوز الحكمة الحكم على الأسراء بخير أو شر.

أقل ما يؤثره الاستبداد في أخلاق الناس. أنه يرغم حتى الأخيار منهم على ألفة الرية والتفاني. وليس المستعان. وأنه يعين الأسراء على إجراء غي نفوسهم أميين

من كل تبعة ولو أدبية، فلا اعتراض ولا امتداد ولا افتضاح، لأن أكثر أعمال الأشرار تبقى مستورة، يلقي عليها الاستبداد رداء خوف الناس من تبعة الشهادة على ذي شر وعقبي ذكر الناجر بما فيه. ولهذا شاعت بين الأسراء قواعد كثيرة باطلة كقولهم: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، وقولهم: البلاء مكرول بالمنطق. وقد تغالى وعاطفهم فى سد أفواههم حتى جعلوا لهم أمثال هذه الأقوال من الحكم النبوية، وكم هجوا لهم الهجو والغيبة بلا قيد، فهم يقرؤون: ﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ﴾ ويغفلون بقية الآية وهى: ﴿ إلا من ظلم ﴾ (النساء: ١٤٨).

أقوى ضابط للأخلاق: النهى عن المنكر بالنصيحة والتوبيخ، أى يحرص الأفراد على حراسة نظام الاجتماع، وهذه الوظيفة غير مقدور عليها فى عهد الاستبداد لغير ذوى المنعة من الغيورين، وقليل ما هم، وقليل ما يفعلون، وقليل ما يفيد لهم، لأنه لا يمكنهم توجيهه غير المستضعفين الذين لا يملكون ضروا ولا نفعا، بل ولا يملكون من أنفسهم شيئا، ولأنه يتحصر موضوع نهيتهم فيما لا تخفى قباحته على أحد من الرذائل النفسية الشخصية فقط. ومع ذلك فالجسور لا يرى بدا من الاستثناء المخل للقواعد العامة كقوله: السرقة قبيحة إلا إذا كانت استردادا منها، والكذب حرام إلا للمظلوم، والموظفون فى عهد الاستبداد لموعظ والإرشاد يكونون مطلقا، ولا أقول غالبا، من المنافقين الذين نالوا الوظيفة بالتملق، وما أبعد هؤلاء عن التأثير، لأن النصيح الذى لا إخلاص فيه هو بذر عقيم لا ينبت، وإن نبت كان رياء كأصله، ثم إن النصيح لا يعيد شيئا إذا لم يصادف أذنا تتطلب سماعه، لأن النصيحة وإن كانت عن إخلاص فهى لا تتجاوز حكم البذر الحى: إن ألقى فى أرض صالحة نبت، وإن ألقى فى أرض قاحلة مات.

أما النهى عن المنكرات فى الإدارة الحرة، فيمكن لكل غير عنى نظام قومه أن يقوم به بأمان وإخلاص، وأن يوجه سهام قوارصه إلى الضعفاء والأقرباء سوءا، فلا يخصص بها الفقير المجروح الفؤاد، بل تستهدف أيضا ذوى الشوكة والعناد. وأن يخوض فى كل واد حتى فى مواضع تخفيف الظلم ومواخذة الحكام، وهذا هو

النصح الإنكارى الذى يعدى ويجدى ، والذى أطلق عليه النبى عليه السلام اسم
«الدين» تعظيما لشأنه فقال : «الدين النصيحة»^(١).

ولما كان ضبط أخلاق الطبقات العليا من الناس أهم الأمور ، أطلقت الأم الحرة
حرية الخطابة والتأليف والمطبوعات مستثبة القذف فقط . ورأت أن تحمى مضمرة
القوضى فى ذلك خير من التحديد ، لأنه لا مانع للحكام أن يجعلوا الشعرة من
التقييد سلسلة من حديد . يخفقون بها عدوتهم الطبيعية ، أي الحرية . وقد حمى
القرآن قاعدة الإطلاق بقوله الكريم : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » (البقرة : ٢٨٢).

الخصال تنقسم إلى ثلاثة أنواع :

النوع الأول : الخصال الحسنة الطبيعية ، كالصدق والأمانة والهمة والمدافعة
والرحمة ، والقبیحة الطبيعية كالرياء والاعتداء والجبن والقسوة . وهذا القسم
تضافرت عليه كل الطبائع والشرائع .

والنوع الثانى : الخصال الكمالية التى جاءت بها الشرائع الإلهامية كتحصين الآثار
والعفو وتقيح الزنا والطمع ، وهذا القسم يرجد فيه ما لا تدرك كل العقول حكمته
أو حكمته تعميمه ، فبمثله المتسبون للدين احتراماً أو خوفاً .

والنوع الثالث : الخصال الاعتيادية وهى ما يكتسبه الإنسان بالوراثة أو بالتربية أو
بالألفة ، فيستحسن أو يستفجن على حسب أمياله ما لم يضطر إلى التحول عنها .

ثم إن التدقيق يفيد أن الأقسام الثلاثة تشبك وتشترك ويؤثر بعضها فى بعض .
فبعض مجموعها تحت تأثير الألفة المديدة ، بحيث كل خصلة منها ترسخ أو تتزلزل
حسبما يصادفها من استمرار الألفة أو انقطاعها . فالقاتل مثلاً لا يستنكر شيعته فى
المرّة الثانية كما استنبحها من نفسه فى الأولى ، وهكذا يخف الجرم فى وهمة . حتى
يصل إلى درجة التلذذ بالقتل كأنه حق طبيعى له ، كما هى حالة الجبارين وغالب

السياسيين ، إهراقا بالسيف أو إزهاقا بالقلم ، ولا فرق بين القتل بقطع الاوداج وبين الإماتة بإيراث الشقاء غير التسريع والإبطاء .

أسير الاستبداد العريق فيه يرث شر الخصال ، ويتربى على أثرها ، ولا بد أن يصحبه بعضها مدى العمر . بناء عليه ، ما أبعد عن خصال الكمال ، ويكفيه مفسدة لكل الخصال الحسنة الطبيعية والشرعية والاعتيادية تلبسه بالرياء اضطرابا حتى يألفه ويصير ملكة فيه ؛ فيفقد بسببه ثقة نفسه بنفسه لأنه لا يجد خلقا مستقرا فيه ، فلا يمكنه مثلا أن يجرم بأمانته ، أو يضمن ثباته على أمر من الأمور فيعيش سعي الظن في حق ذاته مترددا في أعماله ، لو أما نفسه على إهماله شؤونه ، شاعرا بفتور همته ونقص مروءته ، ويبقى طول عمره جاهلا بمورد هذا الخلل ، فيتهم الخالق ، وإخالف جل شأنه لم يثق به شيئا . ويتهم تارة دينه وتارة تربيته وتارة زمانه وتارة قومه ، والحقيقة بعيدة عن كل ذلك ، وما الحقيقة غير أنه خلق حرا فأسر .

أجمع الأخلاقيون على أن المتلبس بشائبة من أصول القبايح الخلقية لا يمكنه أن يقطع بسلامة غيره منها . وهذا معنى : «إذا ساءت فعال المرء ساءت ظنونه» . فالمرأى مثلا ليس من شأنه أن يظن البراءة في غيره من شائبة الرياء ، إلا إذا بعد تشابه النشأة بينهما بعدا كبيرا ، كأن يكون بينهما مغايرة في الجنس أو الدين أو تفاوت مهم في المنزلة كصعلوك وأمير كبير . ومثال ذلك الشرقي الخائن ، يأمن الإفرنجي في معاملته ويثق بوزنه وحسابه ولا يأمن ويثق بابن جلدته . وكذلك الإفرنجي الخائن قد يأمن الشرقي ولا يأمن مطلقا ابن جنسه . وهذا الحكم صادق على عكس القضية أيضا ، أي أن الأمين يظن الناس أمناء ، خصوصا أشباهه في النشأة ، وهذا معنى «الكريم يُخدع» . وكم يُذهل الأمين في نفسه عن اتباع حكمة الحزم في إساءة الظن في مواقعته اللازمة .

إذا علمنا أن من طبيعة الاستبداد ألفة الناس بعض الأخلاق الرديئة ، وأن منها ما يضعف الثقة بالنفس ، علمنا سبب قلة أهل العجل وأهل العزائم في الأسراء ، وعلمنا أيضا حكمة فقد الأسراء ثقتهم ببعضهم ببعض ، فيتج من ذلك أن الأسراء محرومون طبعاً من ثمرة الاشتراك في أعمال الحياة ، يعيشون مساكين يائسين متخاذلين متعاسين متفاسلين ، والعقل الحكيم لا يلومهم بل يشفق عليهم

ويلتمس لهم مخرجا . ويتبع أثر أحكم الحكماء القائل : «رب ارحم قومي فإنهم لا يعلمون» . «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون» .

ومن أسواق المطالع واستقمت إلى التامل في ما هي ثمرة الاشتراك التي يحرمها الأسماء ، فأذكره بأن الاشتراك هو أعظم سر في الكائنات ، به قيام كل شيء ما عدا الله وحده . به قيام الأجرام السماوية ، به قيام كل حياة ، به قيام المواليد ، به قيام الأجناس والأنواع . به قيام الأمم والقبائل ، به قيام العائلات ، به تعاون الأعضاء . نعم ، الاشتراك فيه سر تضعف القوة بنسبة نفوس التربع ، فيه سر الاستمرار على الأعمال التي لا تنفي بها أعمار الأفراد . نعم ، الاشتراك هو السر كل السر في نجاح الأمم المتمدنة ، به أكملوا ناموس حياتهم القومية . به ضبطوا نظام حكوماتهم . به قاسوا بعظائم الأمور ، به نالوا كل ما يغبطهم عليه أسراء الاستبداد الذين منهم العارفون بقدر الاشتراك ويتشوقون إليه ، ولكن كلا منهم يظن لغين شركاته باتكائه عليهم عملا ، واستبداده عليهم رأيا ، حتى صار من أمثالهم قولهم : «ما من متففين إلا وأحدهما مغلوب للآخر» .

ورب قائل يقول : إن سر الاشتراك ليس بالأمر الخفي ، وقد طالما كتب فيه الكتاب حتى ملته الأسماع . ومع ذلك لم يتدفع للقيام به في الشرق غير البيانيين والبيور ، فما السبب ؟ فأجيبه بأن الكتاب كتبوا وأكثروا وأحسنوا فيما فصّلوا وصوروا ، ولكن قاتل الله الاستبداد وشومه ، جعل الكتاب يحصرون أقوالهم في الدعوة إلى الاشتراك وما يعناه من التعاون والاتحاد والتحاب والائتاق ، ومنعهم من التعرض لذكر أسباب التفرق والانحلال كليا ، أو اضطرهم إلى الاقتصار على بيان الأسباب الأخيرة فقط ، فمن قائل مثلا : الشرق مريض وسببه الجهل ، ومن قائل : الجهل بلاء وسببه قلة المدارس ، ومن قائل : قلة المدارس عار وسببه عدم التعاون على إنشائها من قبل الأفراد أو من قبل ذوي الشأن .

وهذا أعرق ما يخطه قلم الكاتب الشرقي ، كأنه وصل إلى السبب المانع الطبيعي أو الاختياري . والحقيقة أن هناك سلسلة أسباب أخرى حلقتها الأولى : الاستبداد

وكاتب آخر يقول : الشرق مريض وسببه فقد التمسك بالدين ، ثم يقف . مع أنه توسع الأسباب ليلج إلى الحكم بأن التهاون في الدين أولا وآخرنا ناشئ من

الاستبداد. واخر يقول : إن السبب فساد الأخلاق ، وغير يرى أنه فقد التربية ، وسواء ظن أنه الكسل ، والحقيقة أن المرجع الأول في الكل هو الاستبداد. الذي يمنع حتى أولئك الباحثين عن التصريح باسمه المهيب .

قد اتفق الحكماء الذين أكرمهم الله تعالى بوظيفة الأخذ بيد الأمم في بحثهم عن المهلكات والمنجيات ، على أن فساد الأخلاق يخرج الأمم عن أن تكون قابلة للخطاب ، وأن معاناة إصلاح الأخلاق من أصعب الأمور وأحوجها إلى الحكمة البالغة والعزم القوى . وذكروا أن فساد الأخلاق يحرم المستبد وأعوانه وعماله ، ثم يدخل بالعدوى إلى كل البيوت ، لا سيما بيوت الطبقات العليا التي تتمثل بها السفلى . وهكذا ينشر الفساد وتسمى الأمة يبيكها المحب ويشمت بها العدو ، وتبيت وداؤها عياء يتعاصى على الدواء .

وقد سلك الأنبياء ، عليهم السلام ، في إنقاذ الأمم من فساد الاخلاق فسلوك الابتداء ، أولاً بفك العقول من تعظيم غير الله والإدعان لسواه ، وذلك بتقوية حسن الإيمان المتطور عليه وجدان كل إنسان ، ثم جهدوا في تنوير العقول بمبادئ الحكمة ، وتعريف الإنسان كيف يملك إرادته ، أي حريته في أفكاره ، واختياره في أفعاله . وبذلك هدموا حصون الاستبداد وسدوا منبع الفساد .

ثم بعد إطلاق زمام العقول ، صاروا ينظرون إلى الإنسان بأنه مكلف بقانون الإنسانية ومطالب بحسن الأخلاق ، فيعلمونه ذلك بأساليب التعليم المقتنع وبث التربية التهذيبية .

والحكماء السياسيون الأقدمون ، اتبعوا الأنبياء عليهم السلام في سلوك هذا الطريق . وهذا الترتيب ، أتى بالابتداء من نقطة دينية فطرية تؤدي إلى تحرير الضمائر ، ثم باتباع طريق التربية والتهذيب بدون فتور ولا انقطاع .

أما المتأخرون من قادة العقول في الغرب ، فمنهم فئة سلكوا طريقة الخروج بأعهم من حظيرة الدين وأدابه النفسية ، إلى فضاء الإطلاق وتربية الطبيعة ، زاعمين أن الفطرة في الإنسان أهدي به سبيلاً ، وحاجته إلى النظام تغنيه عن إعانة الأديان ، التي

هي كالمخدرات مسموم تعطل الحس بالهجوم، ثم تذهب بالحياة فيكون ضررها أكبر من نفعها.

وقد ساعدتهم على سلوك هذا المسلك، أنهم وجدوا أمهم قد فشلا فيها نور العلم. ذلك العلم الذي كان متحصرا في خدمة الدين عند المصريين والآشوريين، ومحكرا في أبناء الأشراف عند الغرناطين والرومان، ومخصصا في أعداد من الشبان المنتخبين عند الهندين واليونان، حتى جاء العرب بعد الإسلام وأطلقوا حرية العلم، وأباحوا تناوله لكل متعلم، فانتقل إلى أوروبا حرا على رغم رجال الدين. فتورت به عقول الأمم على درجات. وفي نسبتها ترفت الأمم في النعيم، وانتشرت وتخالطت، وصار المتأخر منها يغط المتقدم ويتغصص من حالته، ويتطلب اللحاق ويبحث عن وسائله. فنشأ من ذلك حركة قوية في الأفكار، حركة معرفة الخير والغيرة على نواله، حركة معرفة الشر والأنفة من الصبر عليه، حركة السير إلى الأمام على رغم كل معارض. اغتنم زعماء الحرية في الغرب قوة هذه الحركة وأضافوا إليها قوات أدبية شتى، كاستبدالهم ثقالة وقار الدين بزهوة عروس الحرية، حتى إنهم لم يبالوا بتسليم الحرية بحساء خليعة تختلب النفوس، وكاستبدالهم رابطة الاشتراك في الطاعة للمستبددين برابطة الاشتراك في الشؤون العمومية، ذلك الاشتراك الذي يتولد منه حب الوطن. وهكذا جعلوا قوة حركة الأفكار تيارا سلطوة على رؤوس الرؤوس من أهل السياسة والدين، ثم إن هؤلاء الزعماء استباحوا القساوة أيضا، فأخذوا من مهجورات دينهم قاعدة "الغاية تبرر الوسيلة"، كجواز السرقة إذا كانت الغاية منها صرف المال في سبيل الخير، وقاعدة "تقليل الذمة يبيح الفعل القبيح" كشهادة الزور على ذمة الكاهن التي يتحمل عنه خطيئتها، ودفعوا الناس بهما إلى ارتكاب الجرائم الفظيعة التي تقشعر منها الإنسانية، التي لا يستبيحها الحكيم الشرقي لما بين أبناء الغرب وأبناء الشرق من التباين في العراتر والأخلاق.

الغربي: مادي الحياة، قوى النفس، شديد المعاملة، حريص على الاستئثار، حريص على الانتقام، كأنه لم يبق عنده شيء من المبادئ العالية والعواطف الشريفة التي نقلتها له مسيحية الشرق، فالجيرماني مثلا: جاف الطبع، يرى أن العضو الضعيف من البشر يستحق الموت، ويرى كل فضيلة في القوة، وكل القوة في المال،

فهو يحب العلم، ولكن لأجل المال، ويحب المجد ولكن لأجل المال. وهذا الثلاثيني مطبوع على العجب والطمش، يرى العقل في الإطلاق، والحياة في خلع الحياء، والشرف في الشرف، والكياسة في الكسب، والعز في الغلبة، واللذة في المائدة والفراش.

أما أهل الشرق فهم أديبون، ويغلب عليهم ضعف القلب وسلبان الحب، والإصغاء للوجدان، والميل للرحمة ولو في غير موقعها، واللفظ ولو مع الخصم، ويرون العز في الفتوة والمروءة، والغنى في القناعة والفضيلة، والراحة في الأنى والسكينة، والملة في الكرم والشجيب وهم يغضبون ولكن للدين فقط، ويعارضون ولكن على العرض فقط.

وليس من شأن الشرقي أن يسير مع الغربي في طريق واحدة، فلا تطاوعه طباعه على استباحة ما يستحسنه الغربي، وإن تكلف تقاينه في أمر فلا يحسن التقليد، وإن أحسنه فلا يثبت، وإن ثبت فلا يعرف استثماره، حتى لو سقطت الثمرة في كفة ثمنى ثور قفرت إلى فيه! فالشرقي مثلاً يهتم في شأن ظالمه إلى أن يزول عنه ظلمه، ثم لا يفكر فيما يخلفه ولا يراقبه، فيقع في الظلم ثانية، فيعيد الكرة ويعود الظلم إلى ما لا نهاية. وكأولئك الباطنية في الإسلام: فتكوا بمنات أمراء على غير طائل، كأنهم لم يسمعوا بأحكام النبوة: «لا يلدغ المرء من جحر فرتين»، ولا بالحكمة القرآنية: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (التوبة: ٧). أما الغربي إذا أخذ على يد ظالمه فلا يفلاته حتى يشالها، بل حتى يقطعها ويكوى مقطوعها.

وهكذا بين الشرقيين والغربيين فروق كثيرة. قد يفضل في الأفراديات الشرقي على الغربي، وفي الاجتماعيات يفضل الغربي على الشرقي مطلقاً. مثال ذلك: الغربيون يستحلفون أميرهم على الصداقة في خدمته لهم والزام القانون. والسلطان الشرقي يستحلف الرعية على الانقياد والطاعة! الغربيون يمينون على ملوكهم بما يرتزون من فضائلهم، والأمراء الشرقيون يتكرمون على من شاءوا بإجراء أموالهم عليهم صدقات! الغربي يعتبر نفسه مالكا لجزء من شعاع من وطنه، والشرقي يعتبر نفسه وأولاده وما في يديه ملكاً لأسيره! الغربي له على أميره حقوق وليس عليه حقوق. والشرقي عليه لأسيره حقوق وليس له حقوق! الغربيون يضعون قانوناً لأسيرهم يسرى عليه، والشرقيون يسرون على قانون مشيئة أمرائهم! الغربيون قضائهم

وقدروهم من الله، والشرقيون قضائهم وقدرهم ما يصدر من بين شفتى المستعبدين !
الشرقى سريع التصديق، والغربى لا ينفى ولا يثبت حتى يرى ويلمس الشرقى أكثر
ما يفار على الفروج كأن شرفه كله مستودع فيها، والغربى أكثر ما يفار على حرية
واستقلاله! الشرقى حريص على الدين والرياء فيه، والغربى حريص على القوة
والعز والمزيد فيهما! وإخلاصة أن الشرقى ابن الماضى والخيال، والغربى ابن
المستقبل والجد!

الحكماء المتأخرون الغربيون ساعدتهم ظروف الزمان والمكان، وخصوصية
الآحوال. لاختصار الطريق فسلكوه، واستباحوا ما استباحوا، حتى إنهم استباحوا
فى التمهيد السياسى تشجيع أعوان المستبد على تشديد وطأة الظلم والاعتساف
بقصد تعميم الحقد عليه، ويمثل هذه التدابير القاسية نالوا المراد أو بعضه من تحرير
الأفكار وتهذيب الأخلاق وجعل الإنسان إنساناً.

وقد سبق هؤلاء الغلاة فئة اتبعت أثر النبين، ولم تحفل بطول الطريق وتعبه،
فنجحت ورسخت، وأعطى يثلك الفئة أولئك الحكماء الذين لم يأتوا بدين جديد،
ولا عسكوا بمعادة كل دين كمؤسسى جمهورية الفرنسيين، بل رتقوا فتوق الدهر
فى دينهم بما نقحوه وهذبوا وسهلوا وقربوا، حتى جددوه، وجعلوه صالحاً لتجديده،
خلق أخلاق الأمة.

وما أحوج الشرقيين أجمعين من بوذيين ومسلمين ومسيحيين وإسرائيليين
وغيرهم، إلى حكماء لا يبالون بغوغاء العلماء المراتين الأغبياء، والرؤساء القساء
الجهلاء، فيحددون النظر فى الدين، نظر من لا يحفل بغير الحق الصريح، نظر من لا
يضيع النتائج بتشويش المقدمات، نظر من يقصد إظهار الحقيقة لا إظهار الفصاحة.
نظر من يريد وجه ربه لا استمالة الناس إليه، وبذلك يعيدون النواقص المعطلة فى
الدين، ويهذبونه من الزوائد الباطلة بما يطرأ عادة على كل دين بتقادم عهده، فيحتاج
إلى مجددين يرجعون به إلى أصله المبين البرىء من حيث تمليك الإدارة ورفع البلادة
من كل ما شين. المخلف شقاء الاستبداد والاستعباد، المضر بطرائق التعليم والتعلم
الصحيحين، قيام التربية الحسنة واستقرار الأخلاق المنتظمة مما به يصير الإنسان
إنساناً، وبه لا بالكفر يعيش الناس إخواناً.

والشركيون ما داموا على حاضر حالهم بعيدين عن الجود والعزم ، سراحين للهوى والهزل تسكيناً للألم أسارة النفس وإخلاداً إلى الخمول والسفل ، طلباً لراحة الفكر المضغوط عليه من كل جانب ، يتألمون من تكبرهم بالحقائق ، ومطابقتهم بالوظائف ، ينتظرون زوال العناد بالتواكل ، أو عجز التمني والدعاء . أو يتريصون بمصادقة مثل التي نالتها بعض الأمم ، فليترقعوها إذن أن يفتدوا الدين كلياً فميسوا ، وما مساؤهم ببعيد . دهرين لا يدرون أى الحياتين أشقى . فلينظروا ما حاق بالآشوريين والفينيقيين وغيرهم من الأمم المقرضة المندمجة في غيرها حملاً وخولاً .

والأمر الغريب ، أن كل الأمم المنحطة من جميع الأديان تحصر بلية انحطاطها السياسى في نهايتها بأهور دينها ، ولا ترجو تحسين حالتها الاجتماعية إلا بالتمسك بعروة الدين تمسكاً مكيناً ، ويريدون بالدين العبادة . ولنعم الاعتقاد لو كان يفيد شيئاً ، لكنه لا يفيد أبداً ، لأنه قول لا يمكن أن يكون وراءه فعل ، وذلك أن الدين بدر جيد لا شبهة فيه ، فإذا صادف مغرساً طيباً نبت وثمر ، وإن صادف أرضاً قاحلة مات وفات ، أو أرضاً مغرقاً هلك ولم يثمر . وما هى أرض الدين ؟ أرض الدين هى تلك الأمة التى أعصى الاستبداد بصورها وبصيرتها وأفسد أخلاقها ودينها ، حتى صارت لا تعرف للدين معنى غير العبادة والنسك للذين زيادتهما عن حدهما المشروع أضرب على الأمة من نقصهما كما هو مشاهد فى المنتسكين .

نعم ، الدين يفيد الترقى الاجتماعى إذا صادف أخلاقاً فطرية لم تفسد ، فينهض بها كما نهضت الإسلامية بالعرب ، تلك النهضة التى تتطلبها منذ ألف عام عبثاً .

وقد علمنا هذا الدهر الطويل ، للأسف ، أن أكثر الناس لا يحفلون بالدين إلا إذا وافق أغراضهم ، أو لهوا ووراء ، وعلمنا أن الناس عبيد منافعهم وعبيد الزمان . وأن العقل لا يفيد العزم عندهم ، إنما العزم عندهم يتولد من الضرورة أو يحصل بالسائق المجبر . ولا يستحي الناس من أن يلزموا أنفسهم باليمين أو النذر . بناء عليه ، ما أجدر بالأمم المنحطة أن تلتمس دواء من طريق إحياء العلم وإحياء الهمة مع الاستعانة بالدين والاستفادة منه بمثل : * إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر * (التكوير : ٤٥) ، لا أن يتكلموا على أن الصلاة تمنع الناس عنهما بطبيعتها .

الاستعداد والتربية

خلق الله في الإنسان استعداداً للصالح واستعداداً للفساد، فأبواه يصلحانه وأبواه يفسدانه. أي أن التربية تربو باستعداده جسمياً ونفساً وعقلاً، إن خيراً فخير وإن شراً فشر، وقد سبق أن الاستعداد المشنوم يؤثر في الأجسام فيورثها الأسقام، ويسطو على النفوس فيفسد الأخلاق، ويضغط على العقول فيمتنع ثناءها بالعلم. بناء عليه تكون التربية والاستعداد عاملين متعاكسين في النتائج؛ فكل ما تبنيه التربية، مع ضعفها، يهدمه الاستعداد بقوته، وهل يتم بناء وراء هادم؟ الإنسان لا حد لغايته رقياً وانحطاطاً، وهذا الإنسان الذي حازت العقول فيه، الذي تحمل أمانة تربية النفس، وقد أبتها العوالم كافة، فأتم خالقه استعداداً ثم أوكله لخيرته^(١)، فهو إن يشأ الكمال يبلغ فيه إلى ما فوق مرتبة الملائكة، وإن شاء تلبس بالردائل حتى يكون أحط من الشياطين. على أن الإنسان أقرب للشر منه للخير، وكفى أن الله ما ذكر الإنسان في القرآن، إلا وقرن اسمه بوصف قبيح «كظلم» و«غور» و«كفار» و«جبار» و«جهول» و«أثيم». ما ذكر الله تعالى الإنسان في القرآن إلا وهجاء فقال: ﴿ قُلِ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴾ (عبس: ١٧)، ﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ﴾^(٢) (الحج: ٦٦)، ﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ (العصر: ٢)، ﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴾ (العلق: ٦)، ﴿ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا ﴾ (الإسراء: ١١)، ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَجٍ ﴾ (الأنبياء: ٣٧). ما وجد من مخلوقات الله من نازع الله في عظمته، والمستبدون من الإنسان

(١) المراد: جعله موكلاً لا خريته واختياره. ويجوز أن تكون: لخيرته.

(٢) الآية مذكورة بالأصل خطأ هكذا «إِنَّ الْإِنسَانَ كَانَ لَرَبِّهِ كَفُورًا».

ينازعون فيها . والمتناهون في الرذالة قد يقبحون عبثاً ، لغير حاجة في النفس ، حتى وقد يتعمدون الإساءة لأنفسهم .

الإنسان في نشأته كالغصن الرطب فهو مستقيم لدن بطبعه ، ولكنها أهواء التربية تميل به إلى يمين الخير أو شمال الشر ، فإذا شب ينس ويقي على آمياله ما دام حياً . بل تبقى روحه إلى أبد الأبد في نعيم السرور ، بإيفائه حق وظيفة الحياة ، أو في جحيم الندم على تربيته . وربما كان لا غرابة في تشبيه الإنسان بعد الموت بالمرء الفرح الفخور إذا نام ولدت له الأحلام . أو بالمجرم الجاني إذا نام فغشيتة توارص الوجدان بهواجن كلها ملام وإيلام .

التربية ملكة تحصل بالتعليم والتمرين والتدوة والاقتراس . فأهم أصولها وجود المربين ، وأهم فروعها وجود الدين . وجعلت الدين فرعاً لا أصلاً ، لأن الدين علم لا يفيد العمل إذا لم يكن مقروناً بالتمرين ، وهذا هو سبب اختلاف الأخلاق من علماء الدين عند الإسلام عن أمثالهم من البراهمة والنصارى ، وهو سبب إقبال المسلمين في القرن الخامس ، وفي ما بعده ، على قبول أصول الطوائف التي كانت لها محضاً لما كانت تعليماً وتمريناً ، أي تربية للمريدين ، ثم خالطها القشر ، ثم صارت فسر محضاً ، ثم صار أكثرها لهواً أو كترافاً .

ملكة التربية بعد حصولها إن كانت شراً تضافرت مع النفس ووليها الشيطان الخناس^(١) فرسخت ، وإن كانت خيراً تبقى مقلقة كالسفينة في بحر الأهواء ، لا يرسو بها إلا فرعها الدبني في السر والعلانية ، أو التوازع السياسي عند يقين العقاب .

والاستبداد ربح صرصر فيه إعصار يجعل الإنسان كل ساعة في شأن ، وهو مفسد للدين في أهم قسميه أي الأخلاق ، وأما العبادات منه لا يمسيها لأنها ثلاثته في الأكثر . ولهذا تبقى الأديان في الأمم المأسورة عبادة عن عبادات فجردة صارت عادات فلا تقيده في تطهير النفوس شيئاً . ولا تنهي عن فحشاء ولا منكر . لفقد الإخلاص فيها تبعاً لفقد في النفوس التي آلت أن تلجأ وتتلاوى بين يدي سطوة الاستبداد في زوايا الكذب والرياء والخداع والنفاق . ولهذا لا يستغرب في الأسير

(١) الخناس لقب من القوم النبطية .

الأليف تلك الحالة، أي الرياء، أن يستعمله أيضاً مع ربه، ومع أبيه وأمه ومع قومه
وجنسه، حتى ومع نفسه.

التربية تربية الجسم وحده إلى ستين، وهي وظيفة الأم أو الخاضعة، ثم تضاف
إليها تربية النفس إلى السابعة، وهي وظيفة الأبوين والعائلة معاً. ثم تضاف إليها
تربية العقل، إلى البلوغ، وهي وظيفة المعلمين والمدارس، ثم تأتي تربية القدوة
بالأقربين والخلطاء إلى الزواج، وهي وظيفة المصادقة، ثم تأتي تربية المقارنة، وهي
وظيفة الزوجين إلى الموت أو الفراق.

ولابد أن تصحب التربية من بعد البلوغ، تربية الظروف المحيطة، وتربية الهئية
الاجتماعية وتربية القانون أو السبيل السياسي، وتربية الإنسان نفسه.

الحكومات المنتظمة، هي (التي)^(١) تتولى ملاحظة تسهيل تربية الأمة من حين
تكون في ظهور الآباء، وذلك بأن تسن قوانين النكاح، ثم تعتني بوجود القابلات
والمليحجين والأطباء. ثم تفتح بيوت الأيتام للفقراء، ثم تعد المكاتب والمدارس
للتعليم من الابتدائي الجبري إلى أعلى المراتب، ثم تسهل الاجتماعات وتمهد
المسارح، وتحمي المكتبات وتجميع المكتبات والآثار، وتقيم النصب المذكرات،
وتضع القوانين المحافظة على الآداب والحقوق، وتسهر على حفظ العادات
القومية، وإنماء الإحساسات المالية^(٢) وتقوى الآمال، وتيسر الأعمال، وتؤمن
العاجزين فعلاً عن الكسب من الموت جوعاً، وتدفع سليمى الأجسام إلى الكسب
ولو في أقصى الأرض، وتحبس الفضل وتقدر الفضيلة. وهكذا تلاحظ كل شئون
المرد وتكر من بعيد. كي لا تغل بحرينه واستقلاله الشخصى، فلا تقرب منه إلا إذا
حنى جرماً لتعاقبه، أو مات لتواريه.

وهكذا الأمة تحرس على أن يعيش ابنها راضياً بنصيبه من حياته لا يشتكر قط
كيف تكون بعده حالة صبية ضعاف يتركهم وراءه. بل يموت مطمئناً راضياً برضيا
آخر دعائه: فلتحي الأمة، فلتحي الهمة.

(١) غير موجودة في الأصل النسخ، وإنما من نسخة الأولى.

(٢) في الأصل النسخ: المالية. وما انتاء عن الطبعة الأولى.

أما المعيشة الغوصية في الإدارات المستبدة فهي غنية عن الثرية، لأنها محض غناء يشبه غناء الأشجار الطبيعية في الغابات والأحراش، يسطو عليها الحرق والغرق. وتحطمها العواصف والأيدي القواصف، ويتصرف في فسايلها وفروعها الفأس الأحمى، فتعيش ماشاءت رحمة الخطايين أن تعيش، والختيار للمصادفة تروح أو تستقيم، تضر أو تعقم.

يعيش الإنسان في ظل العدالة والحرية نشيطا على العمل بياض نهاره، وعلى الفكر سواد ليله، إن طعم تلذذ، وإن تلهى تروح وتريض، لأنه هكذا رأى أبويه وأقرباءه، وهكذا يرى قومه الذين يعيش بينهم. يراهم رجالا ونساء، أغنياء وفقراء، غلوكا وصعاليك، كلهم دائبين على الأعمال، يفتخر منهم كاسب الدينار بكده وجده على ممالك المليار إرثا عن أبيه وجده. نعم يعيش العامل ناعم البال، يسره النجاح، ولا تقبضه الحيرة، إنما ينتقل من عمل إلى غيره، وعن فكر إلى آخر، فيكون متلذذا باماله إن لم يساعده السعد في أعماله، وكيفما كان يبلغ العادر عند نفسه والناس بمجرد إيقائه وظيفة الحياة، أى العمل. ويكون فرحا فخورا بنجح أو لم ينجح، لأنه يرى من عار العجز والبطالة.

أما أسير الاستبداد، فيعيش خاملا خامدا، ضائع القصد، حائر لا يدري كيف يميت ساعاته وأوقاته، ويدرج أيامه وأعوامه، كأنه حريض على بلوغ أجله ليستتر تحت التراب. ويخطئ، والله، من يظن أن أكثر الأسراء، لا سيما منهم الفقراء، لا يشعرون بالأم الأسر، مستدلا بأنهم لو كانوا يشعرون لبادروا إلى إزالته، والحقبة في ذلك أنهم يشعرون بأكثر الآلام ولكنهم لا يدركون ما هو سببها، ومن أين جاءتهم، فيرى أحدهم نفسه مقبضا عن العمل، لأنه غير أمين على اختصاصه بالثمرة، وربما ظن السلب حقا طبيعيا للأقوياء، فيتمنى أن لو كان منهم، ثم يعمل نارة ولكن بدون نشاط ولا إتقان، فيفشل ضرورة، ولا يدري أيضا ما السبب. فيغضب على ما يسميه سعدا أو حظا أو طالعاً أو قدرا. والمسكين من أين له أن يعرف أن النشاط والإتقان لا يتأتيان إلا مع لذة انتظار النجاح في العمل، تلك اللذة التي قدر الحكماء أنها اللذة الكبرى، لاستمرار زمانها من حين العزم إلى تمام العمل، والأسير لاطمئنان فيه على الاستمرار، ولا تشجيع له على الصبر والجلد.

الأنبياء المعذب المنتسب إلى دين يسلى نفسه بالسعادة الآخروية، فيعذها بجنان ذات أفتان ونعيم مقيم أعده له الرحمن . ويتبعد عن فكره أن الدنيا عنوان الآخرة . وأنه ربما كان خاسر الصنفتين . بل ذلك هو الكائن غالباً . ولهبسطاء الإسلام مسليات أظنتها خاصة بهم يعطفون مصائبهم عليها وهي نحو قولهم : الدنيا سجن المؤمن ، المؤمن مصاب ، إذا أحب الله عبدا ابتلاء ، هذا شأن آخر الزمان ، حسب المزمع لتقييدات يقمن عليه : ويتناسون حديث : « إن الله يكره العبد البطال »^(١) والحديث المفيد معنى « إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم عصاة فلينزسها »^(٢) ، ويتغافلون عن النص القاطع الموجل قيام الساعة إلى ما بعد استكمال الأرض زخرفتها وزينتها . وأين ذلك بعد ؟

وكل هذه المسليات المثبطات تهون عند ذلك السم القاتل ، الذى يحول الأذهان عن التماس معرفة سبب الشقاء ، فيرفع المسئولية عن المستبدلين ويلقيها على عاتق القضاء والقدر ، بل على عاتق الأسراء المساكين أنفسهم . وأعنى بهذا السم : سوء فهم العوام ، به^(٣) الجوامع ، لما ورد فى التوراة من نحو : « اخضعوا للسلطان ولا سلطة إلا من الله » و « احاكم لا يتقلد السيف جزافاً ، إنه مقام للانتقام من أهل البسر » ، ولما ورد فى الرسائل^(٤) من نحو : « قللتضع كل نسمة للسلطة القائمة من الله . وقد صاغ وعاظ المسلمين ومحدثوهم من ذلك قولهم : « السلطان ظل الله فى الأرض » . و « الظالم سيف الله يتقم به ثم يتقم به » . و « الملوك منهسول » . هذا وكما ما ورد فى هذا المعنى ، إن صح ، فهو مفيد بالعدالة . أم محتمل للتأويل بما يحفل . وبما ينطبق على حكم الآية الكريمة التى فيها فصل أخطاب ، وهى : « لا لعنة الله على الظالمين » (هود : ١٨) وآية « فلا عدوان إلا على الظالمين » (البقرة : ١٩٣) .

***

(١) هذا القول من المعنى . وليس باللفظ

(٢) رواه الإمام أحمد .

(٣) فى الأصل المنقح . ويده . وما أشبه من الطبعة الأولى .

(٤) فى رسائل بريد .

التربية علم وعمل . وليس من شأن الأمم المملوكة شؤونها ، أن يوجد فيها من يعلم التربية ولا من يعملها^(١) ، حتى إن الباحث لا يرى عند الأمراء علما في التربية مدفونا في الكتب فضلا عن الأذهان . أما العمل فكيف يتصور وجوده بلا سبق عزم ، وهو بلا سبق يقين ، وهو بلا سبق علم ، وقد ورد في الأثر « النية سابقة العمل » ، وورد في الحديث : « إنما الأعمال بالنيات » . بناء عليه ما أبعد الناس المعصوبة إرادتهم المغلوطة أيديهم ، عن توجيه الفكر إلى مقصد مفيد كالتربية ، أو توجيه الجسم إلى عمل نافع كتمرين الوجه على الحياء والقلب على الشفقة .

نعم ما أبعد الأسراء عن الاستعداد لقبول التربية ، وهي قصر النظر على المحاسن والعبر ، وقصر السمع على الفوائد والحكم ، وتعويد اللسان على قول الخير ، وتعويد اليد على الإتيان ، وتكبير النفس عن السفاسف ، وتكبير الوجدان عن نصرة الباطل ، ورعاية الترتيب في الشئون ، ورعاية التوفير في الوقت والمال ، والاندفاع بالكلية لحفظ الشرف ، لحفظ الحقوق ، ولحماية الدين ، لحماية الناموس ، ولحب الوطن ، لحب العائلة ، ولإعانة العلم ، لإعانة الضعيف ، ولاحتقار الظالمين . لا حتقار الحياة . إلى غير ذلك مما لا ينبت إلا في أرض العدل ، تحت سماء الحرية ، في رياض التربيين العائلية والقومية .

الاستبداد يضطر الناس إلى استباحة الكذب والتحيل والخداع والنفاق والتبذل ، وإلى مراغمة الحس وإماتة النفس ونبذ الجسد وترك العمل ، إلى آخره . ويستتبع من ذلك أن الاستبداد المشؤوم ، هو يتولى بطبعة تربية الناس على هذه الخصال الملعونة . بناء عليه يرى الآباء أن تعيهم في تربية الأبناء التربية الأولى على غير ذلك لا بد من أن يذهب عبثا تحت أرجل تربية الاستبداد ، كما ذهبت قبلها تربية أبائهم لهم ، أو تربية غيرهم لأبنائهم سدى .

ثم إن عبيد السلطة التي لا حدود لها هم غير مالكي أنفسهم . ولا هم آمنون على أنهم يربون أولادهم لهم . بل هم يربون أتعاصا للمستبدين ، وأعوانا لهم عليهم . وفي الحقيقة إن الأولاد في عهد الاستبداد هم سلاسل من حديد يرتبط بها

(١) في الأصل المنقح : يعلمها ، وما أشتاء عن الطبعة الأولى

الأباء على أوند الظلم والهوان والخوف والتضييق. فالتوالد من حيث هو، ومن الاستبداد حق، والاعتناء بالتربية حق مضاعف. وقد قال شاعر:

إن دام هذا ولم تحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولود

وغالب الأسراء لا يدفعهم للزواج قصد التوالد، إنما يدفعهم إليه الجهل المظلم، وإنهم، حتى الأغنياء منهم، متحررون من كل الملذات الحقيقية: كلفة العلم وتعليمه، ولذة المجد والحماية، ولذة الإيثار والبذل، ولذة إحراز مقام في القلوب، ولذة نقوذ الرأي الصائب، ولذة كبر النفس عن السقاسف، إلى غير ذلك من الملذات الروحية.

أما ملذات هؤلاء البعساء فهي متصورة على لذتين اثنتين الأولى منهما لذة الأكل، وهي جعلهم بطونهم مقابر للحيوانات، إن تيسرت، وإلا فمرايل للنسبات. أو جعلهم أجسامهم في الوجود كما قبل أنابيب بين المطبخ و«الكنيف»^(١)، أو جعلها معامل أعدت لتجهيز الآخيثين. واللذة الثانية هي الرعشة باستفراغ الشهوة، كأن أجسامهم خلقت مقابل دمايل جرب على أديم الأرض. يطيب لها الحلك، ووظيفتها توليد الصيد ودفعه: وهذا الشره البهيمي في اليعال^(٢) هو ما يعنى الأسراء ويرميهم بالزواج والتوالد.

العرض، زمن الاستبداد، كسائر الحقوق غير مبصون. بل هو معرض لهتك النفاق من المستبدين والأشرار من أعوانهم. فإنهم، كما أخبر القرآن عن القراعة، يأسرون الأولاد ويستحيون النساء، خصوصا في الحواضر الصغيرة والقرى المستضعف أهلها. ومن الأمور المشاهدة أن الأم التي تقع تحت أسر أمة تغايها في السبماء، لا يضمن عليها أجيال إلا وتفشو فيها سبماء الأسرين! كسواد العيون في الإسبانيول، وبياض البشرة في الإفريقيين. وعدم الاطمئنان على العرض، يضعف الحب الذي لا يتم إلا بالاختصاص، ويضعف لصقة الأولاد بأزواج أمهاتهم فتضعف الغيرة على تحمل مشاق التربية. تلك الغيرة التي لأجلها شرع الله النكاح وحرّم السفاح.

(١) هو المطبخ.

(٢) مفردتها: يعال، وهو اليربوع.

للسعة والفقر أيضاً دخل كبير في تسهيل التريبة ، وأين الأسراء من السعة ؟! كما أن لانتظام المعيشة ، ولو مع الفقر ، علاقة قوية في التريبة ، ومعيشة الأسراء ، أغنياء كانوا أو معدمين ، كلها خلل في خلل وضيق في ضيق ، وذلك يجعل الأسير حين النفس ، وهذه هي أولى دركات الانحطاط ، ويرى ذاته لا يستحق المزيد في النعيم ، مطعماً ومشرباً وملبساً ومسكناً ، وهذه هي ثانية الدركات ، ويرى استعدادة قاصراً عن الشرف في العلم ، وهذه ثالثتها ، ويرى حمايته ، على بساطتها ، لا تقوى إلا بمعاونة غيره له ، وهذه رابعتها ، وهلم جرا!

بناء عليه ما أبعد الأسراء عن النشاط للتريبة ، ثم لماذا يتحملون مشاق التريبة وهم إن نورو أو لادهم بالعلم جنوا عليهم بتقوية إحساسهم ، فيزيدونهم شقاء ويزيدونهم ^(١) بلاء ، ولهذا لا غرو أن يختار الأسراء ، الذين فيهم ^(٢) بقية من الإبرك ، ترك أولادهم هملاً يحرفهم البلاءة إلى حيث تشاء .

وإذا افترضنا كيف ينشأ الأسير في البيت الفقير وكيف يتربى ، نجد أنه يفتح به وفي الغالب أبواب متناكدة ، متشاكسان . ثم إذا تحرك جنينا حرك شراسة أمه فشمته ، أو زاد آلام حياتها فضرته . فإذا ما نما ضيق عليه بطنها لألفتها الانحناء خمولا والتصر صغاراً ، والتقليص لضيق فراش الفقر . ومتى ولدته ضغطت عليه ، بالقماط ، اقتصاداً أو جهلاً ، فإذا تألم وبكى سدت فمه بلديها ، أو (قطعت) ^(٣) نفسه خضاً أو بدوار السرير ، أو سقته مخدراً عجزاً عن نفقة الطبيب . فإذا ما فطم ، يأتيه الغذاء الفاسد يضييق معدته ويفسد مزاجه ، فإن كان قوي البنية طوّل العمر وترعرع ، يمتنع من رياضة اللعب لضيق البيت . فإن سأل واستفهم ماذا؟ وما هذا؟ يتعلم ، يزجر ويلكم لضيق خلق أبيه ، وإن جالسهما ليألف المعاشرة وينتقى عته التوحش ، يبعدانه كي لا يقف على أسرارهما فيمتزقا منه الجيران الخطاء ، فتنتهي إلى أعوان الظالمين وما أكثرهم . فإذا قويت رجلاه يدفع به إلى خارج الباب ، إلى مدرسة الألفة على القدرة ، وتعلم صيغ الشائم والسباب ، فإن عاش ونشأ وضع في مكتب أو عند ذى صنعة ، فيكون أكبر القصد ربطه عن السراح والمراح ، فإذا بلغ

(١) في الأصل المتح: ويزودونهم . وما أثبتناه عن الطبعة الأولى .

(٢) في الأصل المتح: فيها ، وما أثبتناه عن الطبعة الأولى .

(٣) غير موجودة في الأصل المتح ، وأثبتناها عن الطبعة الأولى .

الشباب، ربطه أولياؤه على فتد الزواج كى لا يفر من مشاكلهم فى شقاء الحياة، ليجنى هو على نبيله كما جنى عليه أبواه. ثم هو يتولى التضيق على نفسه بأطواق الجهل وقيد الخوف، ويتولى المستبدون التضيق على عقله ولسانه وعمله وآمله.

وهكذا يعيش الأسير من حين يكون نسمة فى ضيق وضغط، يهرول ما بين عتبة هم ووادى غم، يودع سقما ويستقبل سقما إلى أن يفوز بنعمة الموت مضيقا دنياء مع آخرته، فيموت غير أسف ولا مأسوف عليه.

وما أظلم من يؤخذ الأسراء على عدم اعتنائهم بلوازم الحياة. فالنظافة مثلا: لماذا يهتم بها الأسير؟ هل لأجل صحته وهو فى مرض مستمر؟ أم لأجل لذته وهو المتالم كيفما تقلب جسمه أو نظره؟ أم لأجل ذوق من يجانس أو يؤاكل، وهو من عفت نفسه صحبة الحياة؟

ولا يظن المطالع أن حالة أغنياء الأسراء هى أقل شرا من هذا. كلا، بل هم أشقى وأقل عافية وأقصر عمرا من هذا، إذا نقصتهم بعض المنغصات، تزيد فيهم مشاق التظاهر بالراحة والرفاه والعزة والمنعة، نظاهرا إن صح قليله فكثيره الكاذب حمل ثقيل على عوائقهم، كالسكران يتصاحى فيبتلى بالصنداع، أو كالعاهرة البائسة تتضاحك لترضى الزانى!

حياة الأسير تشبه حياة النائم المزعوج بالأحلام، فهى حياة لا روح فيها، حياة وظيفتها تمثيل مندرسات الجسم فقط ولا علاقة لها بحفظ المزايا البشرية، وبناء على هذا. كان فاقد الحرية لا أبنائية^(١) له لأنه ميت بالنسبة لنفسه، حى بالنسبة لغيره، كأنه لا شئ فى ذاته، إنما هو شئ بالإضافة. ومن كان وجوده فى الوجود بهذه الصورة، وهى الفناء فى المستبدين، حق له ألا يشعر بوظيفة شخصية فضلا عن وظيفة اجتماعية. ولولا أن ليس فى الكون شئ غير تابع لنظام، حتى الأجسام، حتى فلتات الطبيعة والمصادفات انشئ هى مسببات لأسباب نادرة. لحكمنا بأن معيشة الأسراء هى محض فوضى، لا شبه فوضى.

على أن التدقيق العميق، يفيدنا بأن للأسراء، قوانين غريبة فى مقاومة الفناء

(١) أى لا دائمة له ولا استقلال

يصعب ضبطها وتعريفها، إنما الأسير يضعها مع لبن أمه ويتربى عليها، وقد يبدع فيها بسائق الحاجة، ويكون منهم الخاذق فيها علما، الماهر في تطبيقها عملا، هو الموفق في ميدان حرب الحياة مع الذل كاليهود واليهود. والعاجز عنها، إما جاهل هذا القانون أو العاجز فطرة عن اتباعه كالعرب مثلا. فلا يخرج عن كونه كرة يلعب بها صبيان الاستبداد، ثارة يضربون بها الأرض أو الحيطان، وأخرى تتناولها أرجلهم بالصفعان، وهذا إذا كان عاجز الأسير عن جهل، وأما إذا كان عجزه كما يقال عن عرق هاشمي، أي عن شيء من كرامة نفس أو قوة إحساس أو جسارة جنان، فيكون كالحجارة تتكسر ولا تلين.

قوانين حياة الأسير هي مقتضيات الشؤون المحيطة به، التي تضطره لأن يطبق إحساساته عليها ويدير نفسه على موجبها، وذلك نحو مقابلة التجبر عليه بالتذلل والتضاغر، وتعديل الشدة عليه بالتلاين والمطاوعة، وإعطاء المطلوب منه بعد قليل من التمتع ولو أن المطلوب هو ابنه لمجزرة الجندية أو بنته لفراش شيخ شرير، والمطالبة في الحقوق بصفة استعطاف كأنه طالب صدقة، وكسب المعاش مع شكاية الحاجة، وحفظ المال بإخفائه عن الأعين، والتعاضد عن زلات المستبدين، والتضام عن سماع ما يهان به، والتظاهر بفقد الحس أو تعطيله بالمخدرات القوية كالافيون والخشيش، وتعطيل العقل بالتباليه وسر العنم بالتجاهل، والارتداد بالتدين والرياء، وتعويد اللسان على الزلاقة في عبارات التضاصر والتملق، وعزو كل خير إلى فضل المستبدين حتى إذا كان الخير طبيعيا نحو مطر السماء، فعزوه إلى يمن الحكام أو دعاء الكهنة، ويستند كل شر ولو من نوع التسلط على الأعراض، إلى الاستحقاق من جانب الله، إلى غير ذلك من أحكام ذلك القانون، الذي رؤوس مسائله فقط تمل القارئ، فضلا عن تفصيلاتها.

إن أخوف ما يخافه الأسير هو أن يظهر عليه أثر نعمة الله في الجسم أو المال، فتصيبه عين الجوايسيس (وهذا أصل عقيدة: إصابة العين)؛ أو أن يظهر له شأن في علم أو جاه أو نعمة مهمة، فيسعى به حاسدوه إلى المستبد (وهذا أصل شر الحسد الذي يتعدونه)؛ وقد يتحيل الأسير على حفظ ماله الذي لا يمكنه إخفاؤه كالزوجة الجميلة، أو الدابة الثمينة، أو الدار الكبيرة، فيحسبها بإسناد الشوم، (وهذا أصل التشاؤم بالأقدام والنواصي والأعتاب).

ومن غريب الأحوال أن الأسراء يعضون المستبد، ولا يقوون على استعمالهم معه البأس الطبيعي الموجود في الإنسان إذا غضب، فيصرفون بأسهم في وجهة أخرى ظلماً: فيعادون من بينهم فئة مستضعفة، أو الغرباء، أو يظلمون نساءهم ونحو ذلك. ومثلهم في ذلك مثل الكلاب الأهلية، إذا أريد منها الحراسة والشراسة، فأصحابها يربطونها نهاراً ويطلقونها ليلاً فتصير شرسة عقورة، وبهذا التعليل تعلق جسارة الأسراء أحياناً في محارباتهم، لا أنها جسارة عن شجاعة، وأحياناً تكون جسارة الأسراء عن التناهي في الجبن أمام المستبد، الذي يسوقهم إلى الموت فيطيعونه اندعاراً كما تطيع الغنمة الذئب، فتتهول بين يديه إلى حيث يأكلها.

وقد اتضح مما تقدم أن التربية غير مقصودة ولا مقدورة في ظلال الاستبداد، إلا ما قد يكون بالتحريف من القوة القاهرة، وهذا النوع يستلزم انخلاع القلوب لا تركية النفوس. وقد أجمع علماء الاجتماع والأخلاق والتربية على أن الإقناع خير من الترغيب فضلاً عن التهيب، وأن التعليم مع الحرية بين المعلم والمتعلم، أفضل من التعليم مع الوفاق، وأن التعليم عن رغبة في التكميل أوسع من العلم الحاصل طمعا في المكافأة، أو غير من الأقران. وعلى هذه القاعدة بنوا قولهم: إن المدارس تقلل الجنائيات لا التسجون، وقولهم: إن القصاص والمعاقبة قلما يفيدان في زجر النفس، كما قال الحكميم العربي:

لا ترجع الأنفس عن غيرها ما لم يكن منها لها زاجر

ومن يتأمل جيدا في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (المقرة: ١٧٩) ملاحظاً أن معنى القصاص لغة هو التساوى مطلقاً، لا مقصوراً على المعاقبة بالمثل في الجنائيات فقط، ويدقق النظر في القرآن الكريم وسائر الكتب السماوية، ويتبع مسالك الرسل العظام عليهم الصلاة والسلام، يرى أن الاعتناء في طريق الهداية فيها منصرف إلى الإقناع، ثم إلى الأطماع عاجلاً أو أجلاً، ثم إلى التهيب الأجل غالباً ومع ترك أبواب تدلى إلى النجاة.

ثم إن التربية هي ضالة الأمم، وفقدناها هو المصيبة العظمى، وهي المسألة الاجتماعية حيث الإنسان يكون إنساناً بتربيته، وكما يكون الآباء يكون الأبناء.

وكما تكون الأفراد تكون الأمة . والتربية المطلوبة هي التربية المرتبة على إعداد العقل
للتمييز . ثم على حسن التفهيم والإقناع ، ثم على تقوية الهمة والعزيمة ، ثم على
التمارين والتعويد ، ثم على حسن القدوة والمثال ، ثم على المواظبة والإتقان ، ثم
على التوسط والاعتدال ، وأن تكون تربية العقل نصحية بتربية الجسم ، لأنهما
متصاحبان صحة واعتدالا ، فإنه يقتضى تعويد الجسم على النظافة وعلى تحمل
المشاق . والمهارة في الحركات ، والتوقيت في النوم والمغذاء والعبادة ، والترتيب في
العمل وفي الرياضة والراحة . وأن تكون تلكما التربيستان مصحوبتين أيضا بتربية
النفس على معرفة خالقها ومراقبته والخوف منه . فإذا كان لا فطمع في التربية العائدة
على هذه الأصول بمانع طبيعة الاستعداد ، فلا يكون لعقلاء المبتلين به إلا أن يسعوا
أولا وراء إزالة المانع الضاغطة على العقول ، ثم بعد ذلك يعتنوا بالتربية حيث يمكنهم
حينئذ أن ينالوها على توالي البطون .

الاستبداد والترقي

الحركة سنة عاملة في الخليقة، دائبة بين شحوص وهبوط. فالترقي هو الحركة الحيوية، أى حركة الشحوص، ويقابله الهبوط، وهو الحركة إلى الموت أو الانحلال أو الاستحالة أو الانقلاب.

وهذه السنة كما هي عاملة في المادة وأعراضها، عاملة أيضا في الكيفيات وعركياتها، والقول الشارح لذلك آية: «يُخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي» (الروم: ١٩)، وحديث: «ما تم أمر إلا وبدأ نقصه»، وقولهم: «التاريخ يعيد نفسه». وحكمهم بأن الحياة والموت حقان طبيعيان.

وهذه الحركة الجسمانية والنفسية والعقلية لا تقتضى السير إلى النهاية شحوصا أو هبوطا، بل هي أشبه بميزان الحرارة كل ساعة في شأن، والعبرة في الحكم للوجهة الغالبة، فإذا رأينا في أمة آثار حركة الترقى هي الغالبة على أفرادها، حكمنا لها بالحياة، ومتى رأينا عكس ذلك قضينا عليها بالموت.

الأمة هي مجموعة أفراد يجمعها نسب أو وطن أو لغة أو دين، كما أن البناء مجموع أنقاض، فحسبما تكون الأنقاض جسدا وجمالا وقوة يكون البناء. فإذا ترقى أو انحطت أفراد الأمة ترقى أو انحطت هيئتها الاجتماعية، حتى إن حالة الفرد الواحد من الأمة تؤثر في مجموع تلك الأمة. كما إذا اختلت حجرة من حصن يختل مجموعه، وإن كان لا يشعر بذلك، كما لو وقفت بعوضة على طرف سفينة عظيمة أثقلتها وأمالتها حقيقة وإن لم يدرك ذلك بالمشاعر، وبعض السياسيين

بنى على هذه القاعدة أنه يكفى الأمة رفيا أن يجتهد كل فرد منها فى ترقية نفسه بدون أن يفتكر فى ترقى مجموع الأمة .

الترقى الحيوى الذى يتدرج فيه الإنسان بقطرته وهمته هو :

أولا : الترقى فى الجسم صحة وتلذذا .

ثانيا : الترقى فى القوة بالعلم والمال .

ثالثا : الترقى فى النفس بالخصال والمفاخر .

رابعا : الترقى بالعائلة استئناسا وتعاوننا .

خامسا : الترقى بالعشيرة تناصرا عند الطوارئ .

سادسا : الترقى بالإنسانية وهذا منتهى الترقى .

وهناك نوع آخر من الترقى يتعلق بالروح وبالكمال ، وهو أن الإنسان يحمل نفسه لمهمة بأن لها وراء حياتها هذه حياة أخرى تترقى إليها على سلم العدل والرحمة والحسنة . فأهل الأديان ، ما عدا أهل التوراة ، يؤمنون بالبعث أو التناسخ ، فيأتون بالعدل والرحمة رجاء المكافأة أو خوف المجازاة ، و(من)^(١) هم من قبيل الطبيعيين يعتبرون أنفسهم مدينين للإنسانية بحفظها تاريخ الحياة الطبيعية ، فيلتزمون خدمتها اهتماما بحياتهم التاريخية بحسن الذكر أو قبحه .

وهذه الترقيات ، على أنواعها الستة ، لا يزال الإنسان يسعى وراءها ما لم يعترضه مانع غالب ينسلب إرادته ، وهذا المانع إما هو القدر المحتوم ، المسمى عند البعض بالعجز الطبيعى ، أو هو الاستبداد المشؤوم . على أن القدر قد يصدم سير الترقى لمحة ثم يطلقه فيكر راقيا . وأما الاستبداد فإنه يقلب السير من الترقى إلى الانحطاط ، من التقدم إلى التأخر ، من النماء إلى الفناء ، ويلزم الأمة ملازمة الغريم الشحيح ، ويفعل فيها دهرًا طويلا أفعاله التى تقدم وصف بعضها فى الأبحاث السابقة ، أفعاله التى تبلغ بالأمة حطة العجسوات ، فلا يهملها غير حفظ حياتها الحيوانية فقط ، بل قد تبجح حياتها هذه الدينية أيضا للاستبداد إباحة ظاهرة أو

---

(١) فى الأصل الملقح : وهم ، وما أثبتناه عن الطبعة الأولى

خفية . ولا عار على الإنسان أن يختار الموت على الذل ، وهذه سباع الطير والوحوش إذا أسرت كبيرة قد تأبى الغذاء حتى تموت .

وقد يبلغ فعل الاستبداد بالأمة أن يحول ميلها الطبيعي من طلب الترقى إلى طلب التسفل ، بحيث لو دفعت إلى الرقعة لأيت وتأملت كما يتألم الأجهر من النور ، وإذا ألزمت بالحرية تشقى وربما تقضى كالبهائم الأهلية إذا أطلق سراحها . وعندئذ يصير الاستبداد كالعلق^(١) يطيب له المقام على امتصاص دم الأمة ، فلا ينفك عنها حتى تموت ويموت هو بموتها .

وتوصف حركة الترقى والانحطاط في الشؤون الحيوية للإنسان أنها من نوع الحركة الدودية ، التي تحصل بالاندفاع والانقباض ، وذلك أن الإنسان يندوهو أعجز حراكا وإذراكا من كل حيوان ، ثم يأخذ في السير تدفعه «الغائب» النفسية والعقلية وتقبيضه «الموانع» الطبيعية والمزاحمة . وهذا سر أن الإنسان ينتابه الخير والشر ، وهو سر ما ورد في القرآن الكريم من ابتلاء الله الناس بالخير والشر ، وهو معنى ما ورد في الأثر من «أن الخير مربوط بذيل الشر ، والشر مربوط بذيل الخير» ، وهو المراد من أقوال الحكماء نحو : «على قدر النعمة تكون النعمة ، على قدر الهمم تأتي العزائم ، بين السعادة والشقاء حرب سجال ، العاقل من يستفيد من مصيبته والكيس من يستفيد من مصيبته ومصيبة غيره ، والحكيم من يتجهج بالصائب يقصّب منها القوائد ، ما كان في الحياة لذة لو لم يتخللها آلام» .

فيأذا تقرر هذا فليعلم أيضا أن سبيل الإنسان هو إلى الرقى ، مادام جناحا الاندفاع والانقباض فيه متوازنين كتوازن الإيجابية والسلبية في الكهربائية ، وسيله التهفري إن غلبته الطبيعة أو المزاحمة . ثم إن الاندفاع إذا غلب فيه العقل النفس ، كانت الوجهة إلى الحكمة ، وإن غلبت النفس العقل ، كانت الوجهة إلى الزيف . أما الانقباض فالاعتدل منه هو السائق للعمل ، والقوى منه مهلك مسكن للحركة ، والاستبداد المشؤوم الذي تبحث فيه هو قابض ضاعط مسكن ، والمبتلون به هم المساكين . نعم : أسراء الاستبداد أحق بوصف المساكين من عجرة الفراء .

(١) دودية سبوا ، تمتص الدم . والعلق جمع مفردة علقة .

ولو ملك الفقهاء حرية النظر خرجوا من الاختلاف في تعريف المساكين الذين جعل لهم الله نصيبا من الزكاة، فقالوا: هم عبيد الاستبداد، وجعلوا كنفارات فلك الرقاب تشمل هذا الرق الأكبر!

أسراء الاستبداد، حتى الأغنياء منهم. كلهم مساكين لا حراك فيهم، يعيشون منحنين في الإدراك، منحنين في الإحساس، منحنين في الأخلاق. وما أظلم توجيه اللوم عليهم بغير لسان الرأفة والإرشاد، وقد أبدع من شبه حالتهم بدود تحت صخرة، فما أليق باللائمين أن يكونوا مشفقين يسعون في رفع الصخرة ولو حتى بالأظافر ذرة بعد ذرة.

قد أجمع الحكماء على أن أهم ما يجب عمله على الآخذين بيد الأمم، الذين فيهم نسمة مروعة وشرارة حمية، الذين يعرفون ما هي وظيفتهم بإزاء الإنسانية، الملتزمين لإخراجهم العافية، أن يسعوا في رفع الضغط عن العقول لينطلق سبيلها في النمو فتزرق غيوم الأوهام التي تظلم المخاوف، شأن الطبيب في اعتناؤه أولا بقاء جسم المريض، وأن يكون الإرشاد متناسبا مع الغفلة خفة وقوة: كالساعي يسهه الصوت الخفيف، والنائم يحتاج إلى صوت أقوى، والغافل يلزمه صباح وزجر. فالأشخاص من هذا النوع الأخير، يقتضى لإيقاظهم الآن بعد أن ناموا أجيالا طويلة، أن يسقيهم الطاسي البارد مرارا من الرواجير والفواص عنهم فيفتقون، وإلا فهم لا يفتقون، حتى يأتي القضاء من السماء: فتبرق السيوف وترعد المدافع وتظهر البنادق، فيحينذ يصحون ولكن صحوة الموت!

بعض الاجتماعيين في الغرب يرون أن الدين يؤثر في الترقى الأفرادى ثم الاجتماعى تأثيرا معطلا كنفعل الأفقون في الحبس، أو حاجبا كالغيم يعشى نور الشمس. وهناك بعض الغلاة يقولون: الدين والعقل ضدان متزاحمان في الرأس، وإن أول نقطة من الترقى تبدئ عند آخر نقطة من الدين، وإن أصدق ما يستدل به على مرتبة الرقى والانحطاط في الأفراد أو في الأمم الغابرة والحاضرة، هو مقياس الارتباط بالدين قوة وضعفا.

هذه الآراء كلها صحيحة لا مجال للرد عليها، ولكن بالنظر إلى الأديان الخرافية

أساساً، أو التي لم تقف عند حد الحكمة، كالدين المبني على تكليف العقل بتصور أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد، لأن مجرد الإدعان لما لا يعقل يرهان على فساد بعض مراكز العقل، ولهذا أصبح العالم المتمدن يعد الانتساب إلى هذه العقيدة من العار، لأنه شعار الحمق.

أما الأديان المبنية على العقل المحض كالإسلام الموصوف بدين الفطرة - ولا أعنى بالإسلام ما يدين به أكثر المسلمين الآن، إنما أريد بالإسلام: دين القرآن، أي الدين الذي يقوى على فهمه من القرآن كل إنسان غير مقيد الفكر بتفصح زيد أو تحكم عمرو - فلا شك في أن الدين إذا كان مبنيًا على العقل - يكون أفضل صارف للفكر عن الوقوع في مصائد المخرفين، وأنفع وازع يضبط النفس من الشطط، وأقوى مؤثر لتهذيب الأخلاق، وأكبر معين على تحمل مشاق الحياة، وأعظم منشط على الأعمال المهمة الخطرة، وأجل مثبت على المبادئ الشريفة، وفي النتيجة يكون أصبح مقياس يستدل به على الأحوال النفسية في الأمم والأفراد رقيًا وانحطاطًا.

هذا القرآن الكريم إذا أخذناه وقرأناه بالتروى في معاني ألفاظه العربية وأسلوب تركيبه القرشي، مع تفهم أسباب نزول آياته وما أشارت إليه، ومع التبصر في مقاصده الدقيقة وتشريعه السامي، ومع أخذ بعض التوضيحات من السنة العملية النبوية أو الإجماع إن وجداء، وقلما يوجدان، فحينئذ لا ترى فيه من أوله إلى آخره غير حكم يتفاهم العقل بالإجلال والإعظام، إلى درجة إقياد العقل طوعاً أو كرها للإيمان إجمالاً بأن تلك الحكم حكم عزيزة إنهمية، وأن الذي أنزلها الله على قلبه هو أفضل من أرسله الله مرشداً لعباده.

وتوضيح ذلك: أن الناظر في القرآن حق النظر يرى أنه لا يكلف الإنسان قط بالإدعان لشيء فوق العقل، بل يحذره وينهاه من الإيمان اتباعاً لرأى الغير أو تقليداً للأبناء. ويراه طافحاً بالتنبيه إلى أعمال الإنسان فكره ونظرة في هذه الكائنات وعظيم انتظامها، ثم الاستدلال بذلك إلى أن لهذه الكائنات صانعاً أبدعها من العدم، ثم الانتقال إلى معرفة الصفات التي يستلزم العقل أن يكون هذا الصانع متصفاً بها، أو فزها عنها، ثم يرى القرآن يعلم الإنسان بعض أعمال وأحكام وأوامر ونواه كلها لا تبلغ المائة عدداً، وكلها بسيطة معقولة، إلا قليلاً من الأمور التعبدية التي شرعت

لتكون شعارا يعرف به المسلم أخاه، أو يستطلع من خلال قيامه بها أو تهاونه فيها أخلاقه، فيستدل مثلا بالتكاسل عن الصلاة على فقد النشاط، وبترك الصوم على عدم الصبر، وبالسكّر على غلبة النفس العقل، ونحو ذلك.

وكفى بالإسلامية رقيا في التشريع، رقيها بالبشر إلى منزلة حصرها أسارة الإنسان في جهة شريفة واحدة وهي «الله»، وعتقتها عقل البشر عن توهم وجود قوة ما في غير الله من شأنها أن تأتي للإنسان بخير ما، أو تدفع عنه شرا ما. فالإسلامية تجعل الإنسان لا يرجو ولا يهاب من رسول أو نبي أو ملك أو فلك، أو ولي أو جنى، أو ساحر أو كاهن، أو شيطان أو سلطان.

وأعظم بهذا التعليم الذي يرمى الإنسان به عن عاتقه جبالا من الخوف والأوهام والخيالات. جبالا اعتقلها منذ كان يسرح مع الغيلان، أو ورثها من أبيه آدم الذي طغاه شيطان النفس. أو ليس التعنيق من الأوهام يصبح صحيح العقل، قوت الإرادة، ثابت العزيمة، قائده الحكمة، سائقه الوجدان، فيعيش حرا، فرحا صبوراً فخورا، لا يبالي حتى بالموت لعلمه بالسعادة التي يستقبلها، التي يمثلها له القرآن بالجنان فيها الروح والريحان، والخور والغلمان، فيها كل ما تشتهي النفس وتقر به العينان؟!

وأظن أن هؤلاء المنكرين فائدة الدين، ما أنكروا ذلك إلا من عدم اطلاعهم على دين صحيح، مع بأسهم من إصلاح ما لديهم، عجزوا عن مقاومة أنصار الفساد. وإذا نظرنا في هؤلاء أنفسهم نجدهم في آن واحد يشددون التكبير على الدين من جهة قائلين إن ضرره أكبر من نفعه، ويهيجون من جهة أخرى مؤثرات أدبية وهمية محضاً يرون أنه لا بد منها في بناء الأمم، وذلك مثل حب الوطن وخيانتها، وحب الإنسانية والإساءة إليها، والسمعة الحسنة وعكسها، والذكر التاريخي بالخير أو الشر، ونحو ذلك مما هو لا شيء في ذاته، ولا شيء أيضا بالنسبة إلى تأثير طاعة الله والخوف منه، لأن «الله» حقيقة لا ريب فيها، بل ولا خلاف إلا في الأسماء بين «الله» وبين «مادة» أو «طبيعة». ولولا أن الماديين والطبيعيين يأبون الاسترسال في البحث في صفات ما يسمونه مادة أو طبيعة، لالتفتوا ولا شك مع الإسلام إلى نقطة واحدة، فارتفع الخلاف العلمي وأسلم الكل لله.

وعلى ذكر النجوم الأبرياء، لآح لي أن أصور الرقي والاحتفاظ في النفس، وكيف ينبغي للإنسان العاقل أن يعاني إقناط قومه، وكيف يرشدهم إلى أنهم خلقوا لغيرنا هم عليه من الصبر على الذل والسفالة، فيذكرهم ويحرك قلوبهم ويناجيهم وينذرهم بنحو خطابات الآتية:

«يا قوم: ينازعني والله الشعور، هل يوقني هذا في جسع حي فأحييه بالسلام، أم أنا أخاطب أهل القيور فأحييهم بالرحمة؟! يا هؤلاء، لستم بأحياء عاملين، ولا أموات مستريحين، بل أنتم بين بين: في برزخ يسمى التنبت، ويصح تشبيهه بالنوم يا رياه: إلى أرى أشباح أناس يشبهون ذوي الحياة، وهم في الحقيقة موتى لا يشعرون: بل هم موتى لأنهم لا يشعرون».

«يا قوم: هذاكم الله، إلى متى هذا الشقاء المديد والناس في عيم عيم، وعز كريم؟ أفلا تنظرون؟! وما هذا التأخر وقد سبقكم الأقوام ألوف مراحل، حتى صار ما بعد ورائكم وراء^(١)! أفلا تتبعون؟! وما هذا الانخفاض والناس في أوج الرفعة، أفلا تغارون؟! أناشدكم الله، هل طابت لكم طول غيبة الصواب عنكم؟ أم أنتم كأهل ذلك الكهف ناموا ألف عام ثم قاموا، وإذا بالدنيا غير الدنيا والناس غير الناس فأخذتهم الدهشة والتمروا السكون؟!»

«يا قوم: وقاكم الله من الشر، أنتم بعيدون عن مفاخر الإبداع وشرف القدرة، مبتلون بداء التقليد والتبعية في كل فكر وعمل، وبداء احرص على كل عتيق كأنكم خلقتكم للماضي لا للحاضر: تشكون حاضركم وتسخطون عليه، ومن لي أن تتركوا أن حاضركم نتيجة ماضيكم؟ ومع ذلك أراكم تقلدون أجدادكم في الرسائل والخرافات والأمور السافلات فقط، ولا تقلدونهم في محامدهم! أين الدين؟ أين التربية؟ أين الإحساس؟ أين الغيرة؟ أين الجسارة؟ أين الثبات؟ أين الرابطة؟ أين المنعة؟ أين الشهامة؟ أين النخوة؟ أين الفضيلة؟ أين المروسة؟ هذا تسمعون أم أنتم صم لا تسمعون؟!»

«يا قوم: عافاكم الله، إلى متى هذا النوم، وإلى متى هذا التقلب على فراش

(١) في الأصح: الشجع: أما، وبالله من الطبع الأول.

البأس. ووسادة اليأس؟ أنتم مفتحة عيونكم ولكنكم نيام، لكم أبصار ولكنكم لا تنظرون! وهكذا لا تسمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور! لكم سمع ولسان ولكنكم صم بكم، ولكم شبيه الحنن ولكنكم لا تشعرون به ما هي اللذائذ حقاً؟ وما هي الآلام؟ ولكم رؤوس كبيرة ولكنها مشغولة بمزعجات الأوهام والأحلام، ولكم نفوس حقها أن تكون عزيزة، ولكنكم أنتم لا تعرفون لها قدراً ومقاماً!!

يا قوم: قاتل الله العباوة، فيها قتل^(١) القلوب رعباً من لا شيء، وخوفاً من كل شيء، وتقمع الرؤوس تشويشاً وسخافة. اليست هي العباوة جعلتكم كأنكم قد مسكم الشيطان، فتخافون من ظلكم، وترهبون من قوتكم، وتحشون منكم عليكم جيوشاً ليقتل بعضكم بعضاً؟! تتراخون على الموت خوفاً الموت، وتحسبون طول العمر فكركم في الدماغ وتطقتكم في اللسان وإحساسكم في الوجدان خوفاً من أن يسجنكم الظالمون، وما يسجنون غير أرجلكم أياماً، فما بالكم يا أحلاس النساء^(٢) مع الذل تخافون أن تصيروا أجلاس الرجال في السجن؟!.

يا قوم: أعيدكم بالله من فساد الرأي، وضياح الحزم، وفقد الثقة بالنفس وترك الإرادة للغير. فهل ترون أثراً للرشد في أن يوكل الإنسان عنه وكيملاً ويطلق له التصريف في ماله وأهله، والتحكم في حياته وشرفه، والتأثير في دينه وفكره، مع تسليف هذا الوكيل العنصر عن كل عبث وخيالة وإمراة وإتلاف؟ أم ترون أن هذا النوع من الحقنة يظلمكم الإنسان نفسه؟ هل خلق الله لكم عقلاً لتفهموا به كل شيء، أم لتفهموه كأنه لا شيء؟ إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون * (يونس: ٤٤).

يا قوم: شفاكم الله، قد ينفع اليوم الإنذار والنوم، وأما غدا إذا حل القضاء، فلا يبقى لكم غير الندب والبكاء، فيأني متى هذا التخادع والتخاذل؟! وإلى متى هذا التواني والتدابر؟ وإلى متى هذا الإهمال؟ هل طاب لكم النوم على الوسادة المنيعة، وسادة الحمول؟ أم طاب لكم السكون، وتودون لو تسكنون القصور؟ أم عاهدتم

(١) في الأصل المنع: قتل. وما أثبتناه عن الطبعة الأولى.

(٢) أحلاس النساء، أي ملازم النساء، الذين لا يصنعون إلا ملازمتهم.

أنفسكم أن تصلوا غفلة الحياة بالممات، فلا تفتيقوا من السبات قبل صباح يوم
الشور، يوم تعلق السيوف رقابكم وتسمى المدافع أذانكم فتمسون الأذلاء حفا.
وحق لكم أن تذلو؟!

«يا قوم: رحمكم الله، ما هذا الحرص على حياة تعيسة دنيئة لا تملكونها ساعة،
ما هذا الحرص على الراحة الموهومة وحياتكم كلها تعب ونصب؟ هل لكم في هذا
الصبر فخر، أو لكم عليه أجر؟ كلا والله ساء ما تتوهمون، ليس إلا القهر في
الحياة، وقبيح الذكر بعد الممات، لأنكم ما أقدمت الوجود شيئا، بل أتلفت ما ورثتم
عن السلف وصيرتم بشئ الوسطة للخلف. أستم يا ناس مديونين للأسلاف بكل ما
أنتم فيه من الترقى عن إنسان الغابات؟ فإذا لم تكونوا أهلا للمزيد فكونوا أهلا
للحفظ، وهذه العجماوات تنقل رقيها لنسائها بأمانة».

«يا قوم: حماكم الله، قد جاءكم المستمتعون من كل جند ينسلون، فإن
وجدوكم أيقاظا عاملوكم كما يتعامل الجيران ويتعامل الأقران، وإن وجدوكم
رقدوا لا تشعروا سلبوا أموالكم، وزاحمواكم على أرضكم، وتحيلوا على
تذليلكم، وأوثقوا ربطكم واتخذوكم أنعاما، وعندئذ لو أردتم حراكا لا تقوون، بل
تجدون القيود مسدودة والأبواب مسدودة لا نجاة ولا مخرج».

«يا قوم: هو الله مصابكم، تشكون من الجهل ولا تفقهون على التعليم نصف ما
تصرفون على التدخين، تشكون من الحكماء، وهم اليوم منكم، فلا تسعون في
إصلاحهم، تشكون فقد الرابطة، ولكنكم روابط من وجود لا تفكرون في إحكامها.
تشكون الفقر ولا سبب له غير الكسل. هل ترجون الإصلاح وأنتم يخادعون بعضكم
بعضا، ولا تتخذون إلا أنفسكم؟! ترضون بأدنى المعيشة عجزا تسمونه قناعة،
وتهملون شؤونكم تهاونا تسمونه تركا. تموهون عن جهلكم الأسباب بقضاء الله،
وتدفعون عار المسببات بعطفها على القدر، ألا والله ما هذا شأن البشر!».

«يا قوم: سامحكم الله، لا تظلموا الأقدار وخافوا غيرة المنعم الجبار. ألم
يخلتكم أكفأ أحرار أطلقاء لا يثقلكم غير النور والتسليم، فأبئتم إلا أن تحملوا على
عوانتكم ظلم الضعفاء وقهر الأقرباء! لو شاء كبيركم أن يحمل صغيركم كرة
الأرض لحنى له ظهره، ولو شاء أن يركبه لعطأ له رأسه. ماذا استفدتم من هذا

الخضوع والخشوع لغير الله؟ وماذا ترجون من تقبيل الأذيال والأعشاب وخفض الصوت ونكس الرأس؟، أليس منشأ هذا الصغار كله هو ضعف ثقثكم بأنفسكم، كأنكم عاجزون عن تحصيل ما تقوم به الحياة؟ وحسب الحياة لقيمات من نبات يقمن ضلع ابن آدم، وقد بذلها الخلاق لأضعف الحيوان، هذه الوحوش تجدد فراسخها أينما حلت، وهذه الهوام لا تفقد قوتها، فما بال الرجل منكم يضع نفسه مقام الطفل الذي لا ينال من الكبير مراده إلا بالتذلل والبكاء، أو موضع الشيخ الفاني الذي لا ينال حاجته إلا بالتملق والدعاء؟».

«يا قوم: رفع الله عنكم المكروه، ما هذا التفاوت بين أفرادكم وقد خلقكم ربكم أكفاء في البنية، أكفاء في القوة، أكفاء في الطبيعة، أكفاء في الحاجات، لا يفضل بعضكم بعضاً إلا بالفضيلة، لا ربوبية بينكم ولا عبودية. والله ليس بين صغيركم وكبيركم غير برزخ من الوهم، ولو درى الصغير بوهمه، العاجز بوهمه، ما في نفس الكبير المثالة من الخوف منه لزال الإشكال وقضى الأمر الذي فيه تشقون. يا أعزاء الخلفة جهلاء المقام، كان الناس في دور الهسجية، فكان دهاتهم بينهم آلهة وأنبياء، ثم ترقى الناس فهبط هؤلاء مقام الجبابرة والأولياء، ثم زاد الرقى فأنحط أولئك إلى مرتبة الحكام والحكماء، حتى صار الناس ناساً فزان العلماء وانكشف الغطاء وبان أن الكل أكفاء. فأناشدكم الله في أي الأدوار أنتم؟ ألا تفكرون؟!».

«يا قوم: جعلكم الله من المهتدين، كان أجدادكم لا يتحنون^(١) إلا ركزعا لله، وأنتم تسجدون لتقبيل أرجل المنعمين ولو بلقمة مغموسة بدم الإخوان. وأجدادكم ينامون الآن في قبورهم مستوين أعزاء، وأنتم أحياء معوجة رقابكم آذلاء! البهائم تود لو تنتصب قاماتها وأنتم من كثرة الخضوع كادت أيديكم تصير قوائم! والنبات يطلب العلو وأنتم تطالبون الانخفاض! نفثتكم الأرض لتكونوا عني ظهرياً وأنتم حريصون على أن تغرسوا في جوفها، فإن كانت بطن الأرض بغيثكم، قاضبروا قليلاً لتناموا فيها طويلاً».

«يا قوم: ألهمكم الله الرشد، متى تستقيم قاماتكم وترفع عن الأرض إلى السماء أنظاركم، وتقبل إلى الشعالى نفوسكم؟ فيشعر أحدكم بوجوده في الوجود فيعرف

(١) في الأصل اللقح: يحزن، وما ألتئم من الطعة الأبر.

معنى الأنانية ليستقل بذاته في ذاته ، وبذلك إرادته واختياره وثيق بنفسه وربه ، لا يتكل على أحد من خلق الله اتكال الناقص في الخلق على الكامل فيه ، أو اتكال الغاصب على مال الغافل أو الكل على سعى العامل ، بل يرى أحدكم نفسه إنسانا كريما يعتمد على المبادلة والتعاضد فيسلف ثم يستوفى ، ويستدين على أن يفي ، بل ينظر في نفسه أنه هو الأمة وحده . وما أجدر بأحدكم أن يعمل لدنياه بنفسه لنفسه ، فلا يتكل على غيره ، كما يعمل الإنسان ليعيد الله بشخصه لا يتيب عنه غيره . فإذا فعلتم ذلك أظهر الله بينكم ثمرة التضامن بلا اشتراط ، والتقاضى بلا محاشرة ، فتصيرون بنعمة الله إخوانا .

« يا قوم: أبعد الله عنكم المصائب وبصركم بالعواقب ، إن كانت المظالم غدت أيديكم ، وضيقت أنفاسكم ، حتى صغرت نفوسكم ، وهانت عليكم هذه الحياة . وأصبحت لا تساوي عندكم الجد والجهد ، وأنسيتم لا تبالون أن تعيشون أم تموتون فهلا أخبرتموني لماذا تحكمون فيكم الظالمين حتى في الموت ؟ أليس لكم من الخيار أنه تموتوا كما تشاؤون ، لا كما يشاء الظالمون ؟ هل سلب الاستبداد إرادتكم حتى في الموت ؟ كلا والله : إن أنا أحببت الموت أموت كما أحب ، لئما أو كريما ، حقا أو شهيدا ، فإن كان الموت ولا بد ، فلماذا الجبانة ؟ وإن أردت الموت ، فليكن اليوم قبل الغد ، وليكن بيدى لا بيد عمرو . أليس :

وطعم الموت في أمر صغير   كطعم الموت في أمر عظيم !!

« يا قوم: أناشدكم الله ، ألا أقول حقا إذا قلت إنكم لا تحبون الموت ، بل تنفرون منه ، ولكنكم تجهلون الطريق فتسهريون من الموت إلى الموت ، ولو اهتديتم إلى السبيل لعلمتم أن الهرب من الموت موت ، وطلب الموت حياة ، ولعرفتم أن الخوف من التعب تعب ، والإقدام على التعب راحة . ولتعلمتم إلى أن الحرية هي شجرة الخلد وسقيها قطرات من الدم الأحمر المسفوح ، والأسارة هي شجرة الزقوم ، وسقيها أنهر من الدم الأبيض أى الدموع ، ولو كبرت نفوسكم لتفاخرتم بتزيين صدوركم بورد الجروح لا بوسامات الظالمين » .

« يا قوم : وأعني منكم المسلمين ، . . . أيها المسلمون : إنني نشأت وشيت وأنا أفكر

في شأننا الاجتماعي عسى أهندي تشخيصي ذاتنا، فكنت اتقصي السبب بعد السبب، حتى إذا وقعت على ما أظنه عاماً، أقول لعل هذا هو جرثومة الغذاء، فأتعمق فيه محيصة وأحلله تحليلاً، فيتكشف التحقيق عن أن ما قام في الفكر هو سبب من جملة الأسباب، أو هو سبب فرعي لا أصلي، فأخيب وأعود إلى البحث والتنقيب، وطالما أمسيت وأصبحت أجهد الفكر في الاستقصاء، وكثيراً ما سمعت وسافرت لأستطلع آراء ذوي الآراء، عسى أهندي إلى ما يشفي صدرى من الآلام بحث أتعبني به ربي. وآخر ما استقرت عليه سفينة فكري هو:

إن جرثومة ذاتنا هي خروج ديننا عن كونه دين الفطرة والحكمة، دين النظام والنشاط، دين القرآن الصريح البيان، إلى صيغة أنا جعلناه دين الخيال والخيال. دين الخلل والتشوش، دين التبدع والتشديد، دين الإجهاد، وقد دب فيما هذا المرض منذ ألف عام، فلم يكن فيما، وأثر في كل شؤوننا، حتى بلغ فيما استحكام الخلل في الفكر والعمل أننا لا نرى في الخالق جل شأنه نظاماً فيما تصف، نظاماً فيما قضى، نظاماً فيما أمر، ولا نطالب أنفسنا، فضلاً عن أمرنا أو مأمورنا، بنظام وترتيب وأطراف ومثابرة.

وهكذا أصبحنا واعتقدنا مشوش، وفكرنا مشوش، وسياستنا مشوشة، ومعيشتنا مشوشة. فأين منا، والحالة هذه، الحياة الفكرية، الحياة العملية، الحياة العائلية، الحياة الاجتماعية، الحياة السياسية؟

«يا قوم: قد ضيع دينكم وديناكم سياستكم الأولون وعلماءكم المتأفقون، وإني أرشدكم إلى عمل أفرادى لا حرج فيه علماء ولا عمالاً: أليس بين جنبي كل فرد منكم وجدان يميز الخير من الشر والمعروف من المنكر ولزق يميز الإجمالياً؟ أما بليكم قول معلم الخير نبيكم الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم: «تأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر» أو ليسا بليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجيب لهم»^(١)، وقوله: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»^(٢).

(١) رواه الترمذي وأبو داود والإمام أحمد

(٢) رواه مسلم

«وأنتم تعلمون إجماع أئمة مذاهبكم كلها على أن أنكر المنكرات، بعد الكفر، هو الظلم الذي فشا فيكم، ثم قتل النفس، ثم وثم... وقد أوضح العلماء أن تغيير المنكر بالقلب هو بغض المتلبس به بغضا في الله - بناء عليه فمن يعامل الظالم أو الفاسق غير مضطرا، أو يجامله ولو بالسلام، يكون خسر أضعف الإيمان، وما بعد الأضعف إلا العدم، أي فقد الإيمان، والعياذ بالله».

«ولا أظنكم تجهلون أن كلمة الشهادة، والصوم والصدقة، والحج والزكاة، كلها لا تغني شيئا مع فقد الإيمان، إنما يكون القيام حينئذ بهذه الشعائر، قياما بعبادات وتقليدات وهوسات تضع بها الأموال والأوقات».

«بناء عليه فالدين يكلّفكم، إن كنتم مسلمين، والحكمة تلزمكم، إن كنتم عاقلين: أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر جهدكم، ولا أقل في هذا الباب من إبطانكم البغضاء للظالمين والفاسقين، وأظنكم إذا تأملتم قليلا ترون هذا الدواء السهل المقذور لكل إنسان منكم، يكفي لإنقاذكم مما تشكون. والقيام بهذا الواجب مستعين على كل فرد منكم بنفسه، ولو أهمله المسلمون كفاية. ولو أن أجدادكم الأولين قاموا به لما وصلتم إلى ما أنتم عليه من الهوان. فهذا دينكم، والدين ما يدين به الفرد لا ما يدين به الجمع، والدين يقين وعمل، لا علم وحفظ في الأذهان. أليس من قواعد دينكم فرض الكفاية، وهو أن يعمل المسلم ما عليه غير متظر غيره؟».

«فأناشدكم الله يا مسلمين: ألا يغركم دين لا تعملون به، وإن كان خير دين، ولا تغرنكم أنفسكم بأنكم أمة خير أو خير أمة، وأنتم أنتم المتواكلون المقنصرون على شعار: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم... ونعم الشعار شعار المؤمنين، ولكن أين هم؟ إنني لا أرى أمامي أمة تعرف حقا معنى: لا إله إلا الله، بل أرى أمة خجلتها عبادة الظالمين!».

«يا قوم: وأعني بكم الناطقين بالضاد من غير المسلمين، أدعوكم إلى تناسي الإساءات والأخفاد، وما جناه الآباء والأجداد، فقد كفي ما فعل ذلك على أيدي المثيرين، وأجلّكم من ألا تهتدوا لوسائل الاتحاد وأنتم المتنورون السابقون. فهذه أم

أوستريا^(١) وأمريكا قد هداها العلم لطرائق شتى وأصول راسخة للاتحاد الوطني دون الديني، والوفاق الجنسي دون المذهبي، والارتباط السياسي دون الإداري. فما بالنا نحن لا نفكر في أن نتبع إحدى تلك الطرائق أو شبهها؟ فيقتل عقلاؤنا كثيرى الشجاعة من الأعجام والأجانب^(٢)؛ دعونا يا هؤلاء نحن ندبر شأننا، نتفاهم بالفصحاء، ونتراحم بالإخاء، ونتناسى في الضراء، ونسأوى في الفراء. دعونا ندبر حياتنا الدنيا ونجعل الأديان تحكم في الأخرى فقط. دعونا نجتمع على كلمات سواء، ألا وهي: فلنحي الأمة، فليحي الوطن، فلنحي طلقاء أعزاء».

«أدعوكم، وأخص منكم النجباء، للتبصر والتبصير فيما إليه المصير، أليس مطلق الغربي أخف استحقاقا لأخيه من الغربي؟ هذا الغربي قد أصبح ماديا لا دين له غير الكسب، فما نظاره مع بعضنا بالإخاء الديني إلا مخادعة وكذب، هؤلاء الفرنسيين يطار دون أهل الدين، ويعملون على أنهم يتناسونه، بناء عليه لا تكون دعواهم الذين في الشرق، إلا كما يغرد الصياد وراء الأشباك؟!

لو كان للدين تأثير عند الغربي لما كانت البغضاء بين اللاتين والسكسون، بل بين الطليان والفرنسيين، ولما كانت بين الألمان والفرنسيين الغربيين. الغربي أرقى من الشرقي علما وثروة ومتعة، فله على الشرقيين إذا واطنهم السادة الطبيعية. أما الشرقيون فيما بينهم، فستقاربون لا يتخابزون.

الغربي يعرف كيف يسوس، وكيف يتمتع، وكيف يأسر، وكيف يستأثر، فمتى رأى فيكم استعدادا واندفاعا لمجاراته أو سيقه، ضغط على عقولكم لتبجوا وراءه شوطا كبيرا كما يفعل الروس مع البولوتيين واليهود والتاتار، وكذلك شأن كل المستعمرين، الغربي منهما مكث في الشرق لا يخرج عن أنه تاجر مستمتع، فياخذ فساتل الشرق ليغرسها في يده التي لا يفتأ يفتخر برياضها ويحس إلى أرباضها.

قد مضى على الهولانديين في الهند وجزائرها، وعلى الروس في قازان، مثل ما أقمنا في الأندلس، ولكن ما خدموا العلم والعمران بعشر ما خدمتهما، ودخل

(١) الإمبراطورية النمساوية القديمة التي انتهت بانتهاء الحرب العالمية الأولى

(٢) مراده بالأعجام: الأتراك العثمانيون، وبالأجانب: الإنجليز والفرنسيون. لأن الإشارة لكثيرى الفتناء الطائفية بين الدروز والمارونيين في سنة ١٨٦٠م

الفرنسيون الجزائر منذ سبعين عاماً، ولم يسمحوا بعد لأهلها بمجرىة واحدة
تقرأ. ترى الإنكليزي في بلادنا بفضل قديم بلاده، وسنمك بحاله، على طرى
حما وسمكننا، فهلا والحالة هذه نبصرون يا أولى الألباب ؟

"وأنت أيها الشرق الفخيم، رعاك الله، ماذا دهاك؟ ماذا أقعدك عن مسراك.
أليست أرضك تلك الأرض ذات الجنان والأفتان، ومنبت العلم والعرفان؟
وسماؤك تلك السماء بمصدر الأنوار، ومهبط الحكمة والأديان؟ وهوأوك ذاك
النسيم العدل، لا العواصف والصباب؟. وهوأوك ذاك العذب الغدق، لا الكدر ولا
الأجاج؟"

"رعاك الله يا شرق، ماذا أصابك فأخل نظامك، والدهر ذاك الدهر، ما غير
وضعك، ولا يدل شرعه فيك؟ ألم تزل مناطقتك هي المعتدلة، وبنوك هم الفائقون
فطرة وعددا؟ أليس نظام الله فيك على عهده الأول؟ ورابطة الأديان في بيتك
محكمة قوية، مؤسسة على عبادة الصانع الوازع؟ أليست معرفة المنعم حقيقة راهنة
أشرقت فيك شمسيها، أيدت بها عز النفس، وأحكمت بها حب الوطن وحب
الجنس؟"

"رعاك الله يا شرق، ماذا عراك وسكن منك الخراك؟ ألم تزل أرضك واسعة
خصبة، ومعادتك وافية غنية، وحيوانك رابيا متناسلا، وعمرك قائما متواصلا،
وبنوك على ما ربيتهم أقرب للخير من الشر؟ أليس عندهم الحلم المسمى عند غيرهم
ضعفا في القلب، وعندهم الحياء المسمى بالجبانة، وعندهم الكرم المسمى
بالإنلاف، وعندهم القناعة المسماة بالعجز، وعندهم العفة المسماة بالسلامة،
وعندهم المحاملة المسماة بالذل؟ نعم، قاهم بالسالمين من الظلم، ولكن فيما
بينهم، ولا من الخداع، ولكن لا يفتخرون به، ولا من الإضرار، ولكن مع الخوف
من الله؟"

"رعاك الله يا شرق، لا ترى من غير الدهر فيك ما يستوجب هذا الشقاء لبيتك،
ويستلزم ذلكم لئى أخيك. فلماذا قد أصبحت إذا انقطع عنك مدد أخيك

بعضنوعاته، يبقى أبناؤك عراة حفاة في ظلام، بل يمنهم فقد الحديد بالرجوع إلى العصر النحاسي بل الحجري الموصوف بعض التعقيد؟».

«وعاك الله يا شرق، بل رعى الله أخاك الغرب. العائل بنفسه والعائل فيك، وقاتل الله الاستبداد، بل لعن الله الاستبداد، المانع من الترقى في الحياة، المتحط بالأم إلى أسفل الدرجات، ألا بعدا لظالمين».

«وعاك الله يا غرب وحياك وبياك، قد عرفت لأخيك سابق فضله عليك، فوفيت وكفيت وأجست الوصاية وهديت، وقد اشتد ساعد بعض أولاد أخيك فهلا ينتذب بعض شيوخ أحرارك لإعانة أخيك على هدم ذلك السور، سور الشؤم والشور. ليخرجوا بإخوانهم إلى أرض الحياة، أرض الأنبياء الهداة، فيشكرون فضلك، والدهر مكافأة؟».

«يا غرب. لا يحفظ لك الدين غير الشرق إن دامت حياته بحريته، وفقد الذين يهددك بأحزاب القريب. فماذا أعددت للفضولين إذا صاروا جيشاً جراراً وماذا أعددت لديارك الحلي بالثورة الاجتماعية؟ هل تعد المواد المتفجرة، وقد جاوزت أنواعها الألف؟ أم تعد الغازات الخائفة، وقد سهّل استحضارها على الصبيان؟»

«يا قوم: وأريد بكم شباب اليوم رجال الغد، شباب الفكر ورجال الجند. أعيدكم من الخزي والخذلان بفرقة الأديان، وأعيدكم من الجهل، جهل أن الدينونة لله، وهو سبحانه ولي السرائر والضمائر. ولو شاء ربك لجهل الناس أمة واحدة» (هود: ١١٨).

«أناشدكم يا ناشئة الأوطان، أن تعدوا هؤلاء الواحدة الخائرة قواهم إلا في ألسنتهم، المعطل عملهم إلا في التشيط، الذين اجتمع فيهم داء الاستداد والتواكل فجعلاهما آلة تدار ولا تدير. وأسألكم عفوهم من العتاب والملام، لأنهم سرضى مبتلون، شغلون بالقيود، ملجمون بالحديد، يتقصون حياة خير منا فيها أنهم أبأؤكم!».

«قد علمتم، يا نجباء، من طرائع الاستبداد ومصارع الاستعباد جملاً كافية للتأمل والتدبر، فاعتبروا^(١) بها واسألوا الله العافية:

نحن ألفنا الأدب مع الكبير ولودنا رقبانا. ألفنا الثياب ثياب الأوتاد تحت المطارق. ألفنا الانقياد ولو إلى المهالك. ألفنا أن نعتبر التصاغر أدباً، والتدليل لطفاً، والتملك فصاحة، واللكنة رزاقاً، وترك الحقوق سماحة، وقبول الإهانة تواضعاً، والرضا بالظلم طاعة، ودعوى الاستحقاق غروراً، والبحث عن العصوميات فضولاً، ومد النظر إلى الغد أملاً طويلاً، والإقدام تهوراً، والحماية حماقة، والشهامة شراسة، وحرية القول وقاحة، وحرية الفكر كفرًا، وحب الوطن جنوناً.

أما أنتم، حماكم الله من السوء، فترجو لكم أن تنشئوا على غير ذلك، أن تنشئوا على التمسك بأصول الدين، دون أوهام المتفنين، فتعرفوا قدر نفوسكم في هذه الحياة فتكرموها، وتعرفوا قدر أرواحكم وأنها خالدة تثاب وتجزى، وتتبعوا سنن النبيين فلا تخافون غير الصانع الوازع العظيم. وترجو لكم أن تنبوا قصور فخاركم على معالي الهمم ومكارم الشيم، لا على عظام نخرة. وأن تعلموا أنكم خلقتكم أحراراً لتموتوا كراماً، فاجهدوا أن تحيا ذلكما اليومين حياة رضية، يتسنى فيها لكل منكم أن يكون سلطاناً مستقلاً في شؤونه، لا يحكمه غير الحق، ومدينا وفيما لقومه لا يظن عليهم بعين أو عون، وولداً باراً لوطنه، لا يخل عليه بجزء من فكره ووقته وماله، ومحباً للإنسانية يعمل على أن خير الناس أنفعهم للناس، يعلم أن الحياة هي العمل، ووباء العمل القنوط، والسعادة هي الأمل، ووباء الأمل التردد، ويفقه أن القضاء والقدر هما عند الله ما يعلمه ويمضيه، وهما عند الناس السعي والعمل، ويوقن أن كل أثر على ظهر الأرض هو من عمل إخوانه البشر، وكل عمل عظيم قد ابتدأ به فرد ثم تعاوزه غيره إلى أن كمل، فلا يتخيل الإنسان في نفسه عجزاً، ولا يتوقع إلا خيراً، وخير الخير للإنسان أن يعيش حراً مقدماً أو يموت».

«وكأني بسائلكم يسألني تاريخ المغالِب بين الشرق والغرب، فأجيب: بأننا كنا أرقى من الغرب علماً فنظاماً ففوة، فكنا له أسبداً! ثم جاء حين من الدهر لحق بنا الغرب فصار مزاحمة الحياة بيننا سجالات: إن فقتناه شجاعة فاقنا عدداً، وإن فقتنا

(١) في الأصل المنهج: نبا، وما أثبتناه عن الطبعة الأولى.

ثروة فاقنا باجتماع كلمته . ثم جاء الزمن الأخير ترفى فيه الغرب علما فنظاما ففوة .
وانضم إلى ذلك :

أولا : قوة اجتماعه شعوبا كبيرة .

ثانيا: قوة البارود، حيث أبطل الشجاعة وجعل العبرة للعدد .

ثالثا: قوة كشفه أسرار الكيمياء والميكانيك .

رابعا: قوة الفحم الذى أهده له الطبيعة .

خامسا: قوة النشاط بكسره قيود الاستبداد .

سادسا: قوة الأمن على عقد الشركات المالية الكبيرة .

فاجتمعت هذه القوات فيه وليس عند الشرق ما يقابلها غير الافتخار بالأسلاف ،
وذلك حجة عليه ، والغرور بالدين خلافا للدين ، فالمسلمون يقابلون تلك القوات
بما يقال عند اليأس وهو «حسبنا الله ونعم الوكيل» ، ويخالفون أمر القرآن لهم بأن
يعدوا ما استطاعوا من قوة ، لا ما استطاعوا من صلاة وضوم .

وكأنى بسائلكم يقول : هل بعد اجتماع هذه القوات فى الغرب واستيلائه على
أكثر الشرق من سبيل لنجاة البقية ؟ فأجيب قاطعا غير متردد :

إن الأمر مقدور ولعله ميسور . ورأس الحكمة فيه كسر قيود الاستبداد ، وأن
يكتب الناشئون على جباههم عشر كلمات وهى :

١- دينى ما أظهر ولا أخفى .

٢- أكون حيث يكون الحق ولا أبالى .

٣- أنا حر وسأموت حرا .

٤- أنا مستقل لا أتكل على غير نفسى وعقلى .

٥- أنا إنسان الجدد والاستقبال لا إنسان الماضى والحكايات .

٦- نفسى ومنفعتى قبل كل شئ .

٧ - الحياة كلها تعب لمزيد ..

٨ - الوقت غال عزيز ..

٩ - الشرف في العلم فقط ..

١٠ - أخاف الله لا سواه ..

"وأنت أيها الوطن المحبوب : أنت العزيز على التقوس ، المقدس في القلوب ،
إليك نحن الأشباح وعليك نحن الأرواح . . أيها الوطن الباكي ضعاظه : عليك تبكي
العيون وفيك يحلو المنون . إلى متى يعبت خلالك اللثام الطغام ؟ يظلمون بنيك
ويذبلون ذويك . يطاردون أنجالك الأنجاب ويمسكون على المساكين الطرق
والآبواب ، يخربون العمران ويقفرون الديار ؟

أيها الوطن العزيز : هل ضاقت رحابك عن أولادك . أم ضاقت أحضانك عن
أفلاكك ؟ . . كلا ، إنما فقدت الآباء ، فقدت الحماة ، فقدت الأحرار ! أيها الوطن
الملتهب فؤاده : أما رويت من سقيا الدموع والدماء ؟ ولكنها دموع بناتك الشاكيات
ودماء أبنائك الأبرياء . لا دموع النادمين ولا دماء الظالمين . ألا فاشرب هنينا ولا
تأسف على البلاء الخاملين ، ولا تحزن ، فما هم كرايم وكرام . لسن هم كرايم باكيات
محميات . وليسوا هم كراما أعزة شهداء . إنما هم ، غفر الله لهم ، من علمت ، قل
فيهم الحر الغيور ، قل فيهم من يقول أنا لا أخاف الظالمين .

أيها الوطن الخنون : كن الله عناصر أجسامنا منك ، وجعل الأمهات حواضن .
ورزقنا الغذاء منك ، وجعل المرضعات مجهزات . نعم ، خلقتنا الله منك ، فحق لك
أن تحب أجزاءك وأن تحن على أفلاكك . كما يحق لك في شرع الطبيعة ألا تحب
الأنجس الذي يأبى طبعه حبك ، الذي يؤذيك ولا يوزيك ، ويزاحم بنيك عليك
ويشاركهم فيك ، وينقل إلى أرضه ما في جوفك من نفيس العناصر وكنوز المعادن
فيفترق ليغنى وظله ، ولا يوم عليه بل يارك الله فيه ! .

"يا قوم : جعلكم الله خيرة اليوم وعدة الغد ، هذا خطابي إليكم فيما هي الترقى

وما هو الانحطاط ، فإن وعيتهم ولو شذرات ، فيا بشرى ، والسلام عليكم ، وإلا فيا^(١) ضياع الأنفس ، وعلى الرفاه السلام^(٢) .

الاستبداد الذى يبلغ فى الانحطاط بالأمة إلى غاية أن تموت ويموت هو معها ، كثير الشواهد فى قديم الزمان وحديثه . أما بلوغ الترقى بالأمم إلى المرتبة القصوى السامية التى تليق بالإنسانية فهذا لم يسمح الزمان حتى الآن بأمة تصلح مثالا له ، لأنه إلى الآن لم توجد أمة حكمت نفسها برأيها العام حكما لا بشو به نوع من الاستبداد ولو باسم الوفاق والاحترام ، أو بنوع من الإغفال ولو يبذر الشقاق الدينى أو الجتنى بين الناس .

فكان الحكمة الإلهية ، لم تزل ترى البشر غير متأهلين لنوال سعادة الأخوة العمومية بالتحابب بين الأفراد . والقناعة بالمساواة الحقوقية بين الطبقات . نعم ، وجد للترقى التريب من الكمال بعض أمثال قليلة فى القرون الغابرة ، كالجمهورية الثانية لرومان ، وبعهد الخلفاء الراشدين ، وكالأزمة المتقطعة فى عهد بعض الملوك المنظمين لا الفناخين مثل أنو شروان وبعيد الملك الأموى^(٢) ونور الدين الشهيد وبطرس الكبير^(٣) . وكبعض الجمهوريات الصغيرة والممالك الموفقة لأحكام التقييد الموجودة فى هذا الزمان . وإنى أقصر على وصف منتهى الترقى الذى وصلت إليه تلك الأمم وصفا إجماليا ، وأترك للمطالع أن يوازن بينها ويقيس عليها درجات سائر الأمم .

وربما يستريب فى ذلك المطالع المولود فى أرض الاستبداد ، الذى لم يدوس أحوال الأمم فى الوجود ، ولا عتب عليه فإنه كالمولود أعمى لا يدرك للمناظر البهية معنى .

قد بلغ الترقى فى الاستقلال الشخصى فى ظلال الحكومات العادلة ، لأن يعيش الإنسان المعيشة التى تشبه فى بعض الوجوه ما وعدته الأديان لأهل السعادة فى

(١) فى الأصل المتخ : فيما . . . ولا وجود لهذه العبارة فى الطبعة الأولى

(٢) عبد الملك بن مروان ، أنقذ الدولة الأموية من التفكك ، وحكمها من سنة ٦٨٥ حتى سنة ٧٠٥ م .

(٣) القيصر الرومى الذى قاد حركة التجديد فى بلاده ، ولد سنة ١٦٧٢ ونفى سنة ١٧٢٥ م .

الجنان . حتى إن كل فرد يعيش كأنه خالد بقومه ووطنه ، وكأنه أمين على كل مطلب ، فلا هو يكلف الحكومة شططا ولا هي تهمله استحقارا :

١ - أمين على السلامة في جسمه وحياته بحراسة الحكومة التي لا تغفل عن محافظته بكل قوتها في حضره وسفره بدون أن يشعر بثقل قيامها عليه . فهي تحيط به إحاطة الهواء ، لا إحاطة السور يلطمه كيفما التفت أو سار .

٢ - أمين على الملذات الجسمية والفكرية باعتناء الحكومة في الشؤون العامة ، المتعاقبة بالثرويضات الجسمية والنظرية والعقلية حتى يرى أن الطرقات المسهلة والتزيينات البلدية ، والمتنزهات ، والمتنديات ، والمدارس ، والمجامع ونحو ذلك ، قد وجدت كلها لأجل ملذاته ، ويعتبر مشاركة الناس له فيها لأجل إحسانه ، فهو بهذا النظر والاعتبار لا ينقص عن أغنى الناس سعادة .

٣ - أمين على الحرية ، كأنه خلق وحده على سطح هذه الأرض ، فلا يعارضه معارض فيما يخص شخصه من دين وفكر وعمل وأمل .

٤ - أمين على التقوى ، كأنه سلطان عزيز فلا ممانع له ولا معاكس في تنفيذ مقاصده النافعة في الأمة التي هو منها .

٥ - أمين على المزية ، كأنه في أمة يساوي جميع أفرادها منزلة وشرفا وقوة ، فلا يفضل هو على أحد ولا يفضل أحد عليه ، إلا بمزية سلطان الفضيلة فقط .

٦ - أمين على العدل ، كأنه هو القابض على ميزان الحقوق فلا يخاف تظفيفا ، وهو المثلث فلا يحذر بخساء ، وهو المطمئن على أنه إذا استحق أن يكون سلكا صار ملكا ، وإذا جنى جناية نال جزاءه لا محالة .

٧ - أمين على المال والملك ، كأن ما أحرزه بوجهه المشروع قليلا كان أو كثيرا ، قد خلقه الله لأجله فلا يخاف عليه ، كما أنه تطلع عينه إن نظر إلى مال غيره .

٨ - أمين على الشرف بضممان القانون ، بتصرة الأمة ، ببذل الدم ، فلا يرى تحقيرا إلا لدى وجدانه ، ولا يعرف طعما لمراة الذل والهوان .

أما الأسير ، ولا أحزن المطالع بوصف حالته ، فأكتفى بالقول : إنه لا يملك ولا

نفسه ، وغير أمين حتى على عظامه في رمسه ، إذا وقع نظره على المستبد أو أحد من جماعته ، على كثرتهم ، يتعوذ بالله ، وإذا مر من قرب إحدى دوائر حكومته أسرع وهو يكرر قوله : « حمايتك يارب ، إن هذه الدار بشس الدار ، هي كالمجزرة ، كل من فيها إما ذابح وإما مذبوح . إن هذه الدار كالكنيف لا يدخله إلا المضطر » .

وقد يبلغ الترقى في الاستقلال الشخصي مع التركيب بالعائلة والعشيرة ، أن يعيش الإنسان معتبرا نفسه من وجه غنها عن العالمين ، ومن وجه عضوا حقيقيا من جسم حتى هو العائلة ثم الأمة ، ثم البشر .

وينظر إلى انقسام البشر إلى أم ، ثم إلى عائلات ، ثم إلى أفراد ، هو من قبيل انقسام الممالك إلى مدن وهي إلى بيوت وهي إلى مرافق ، وكما أنه لا بد لكل مرفق من وظيفة معينة يصلح لها ، وإلا كان بناؤه عبثا يستحق الهدم ، كذلك أفراد الإنسان لا بد أن يعد كل منهم نفسه لوظيفة في قيام حياة عائلته أولا ، ثم حياة قومه ثانيا .

ولهذا يكون العضو الذي لا يصلح لوظيفة ، أو لا يقوم بما يصلح له ، حقيرا مهانا . وكل من يريد أن يعيش كالأعلى غيره ، لا عن عجز طبيعي ، يستحق الموت لا الشفقة ، لأنه كالدرن في الجسم أو كالزائدة في الظفر يستحقان الإخراج والقطع . ولهذا المعنى حرمت الشرائع السماوية الملاهي التي ليس فيها ترويض ، والسكر المعطل عن العمل عقلا وجسما ، والمقامرة والربا لأنهما ليسا من نوع العمل والتبادل فيه . وقد فضل الله الكناس على الحجام وصانع الخبز على ناظم الشعر لأن صنعتيهما أنفع للمجتمعات .

وقد يبلغ ترقى التركيب في الأمم إلى درجة أن يضير كل فرد من الأمة ماله لنفسه تماما ، ومملوكا لقومه تماما . فالأمة التي يكون كل فرد منها مستعدا لافتدائها بروحه وبماله ، تصير تلك الأمة بحاجة هذا الاستعداد في الأفراد ، غنية عن أرواحهم وأموالهم .

الترقى في القوة بالعلم والمال يتميز على باقي أنواع الترقيات السالفة البيان عبر الرأس على باقي أعضاء الجسم ، فكما أن الرأس يحرره مركزية العقل ومركزية

أكثر الخواص، تميز على باقي الأعضاء واستخدامها في حاجاته، فكذلك الحكومات المتفلسة تترقى أفرادها ومجسوعها في العلم والثروة، فيكون لهم سلطان طبيعي على الأفراد أو الأمم التي انحط بها الاستبداد المشؤوم إلى حضيض الجهل والفقر.

بقي علينا بحث الترقى في الكمالات بالخصبال والأثمة، وبحث الترقى الذي يتعلق بالروح، أي بما وراء هذه الحياة، ويرقى إليه الإنسان على سلم الرحمة والخسنة، فهذه أبناح طويلة الذيل ومتابعها حكميات الكتب السماوية، ومدونات الأخلاق، وتراجم مشاهير الأمم.

وأكتفى بالقول في هذا النوع: إنه يبلغ بالإنسان مرتبة ألا يرى حياته أهمية إلا بعد درجات، فهيمه أولا: حياة أمته، ثم: امتلاك حريته، ثم: أمانته على شرفه. ثم: محافظته على عائلته، ثم: وقايته حياته، ثم: ماله، ثم وثم، وقد تشمل إحساساته عالم الإنسانية كله، كأن قومه البشر لا قبيلته، ووطنه الأرض لا بلده، وفستكنه حيث يجد راحتته، لا يتقيد بجدران بيت مخصوص يستتر فيه ويفتخر به كما هو شأن الأسراء.

وقد يترفع الإنسان عن الإمارة لما فيها من معنى الكبير، وعن التجارة لما فيها من التملؤية والتبذل، فيرى الشرف في المحرات، ثم المطرقة، ثم القلم، ويرى اللذة في التجديد والاختراع، لا في المحافظة على العتيق، كأن له وظيفة في ترقى مجموع البشر.

وخلاصة القول: إن الأمم التي يسعدها جدها لتبديد استبدادها، تنال من الشرف الحسى والمعنوى ما لا يخطر على فكر أسراء الاستبداد. فهذه بلجيكا أبطلت التكاليف الأميرية برمتها، مكتفية في نفقاتها بنماء فوائد بنك الحكومة. وهذه سويسرة يصادفها كثيرا ألا يوجد في سجونها محبوس واحد، وهذه أمريكا أثرت حتى كادت تخرج الفضلة من مقام النقد إلى مقام المتاع. وهذه اليابان أصبحت تستتفز قناطير الذهب من أوروبا وأمريكا ثمن امتيازات اختراعاتها وطبع تراجم مؤلفاتها.

وقد تنال أيضا تلك الأمم حفاظا من المملذات الحقيقية، التي لا تخاطر على فكر الأسراء، كذلة العلم وتعليمه، ولذة المجد والحماية، ولذة الإثراء والبذل، ولذة إحراز الاحترام في القلوب، ولذة نفوذ الرأي الصائب، ولذة الحب الظاهر، إلى غير هذه المملذات الروحية. وأما الأسراء والجهلاء فملذاتهم مقصورة على مشاركة الوحوش الضارية في المطاعم والمشارب واستفراغ الشهوة، كان أجسامهم ظروف تملأ وتفرغ، أو هي دما مل تولد الصيد وتدفعه.

وأفنع ما بلغه الترقى في البشر، هو إحكامهم أصول الحكومات المنتظمة بيناتهم سدا متينا في وجه الاستبداد، والاستبداد حرثومة كل فساد، ويجعلهم الأقوة ولا نفوذ فوق قوة الشرع، والشرع هو حبل الله المتين. ويجعلهم قوة التشريع في يد الأمة، والأمة لا تجتمع على ضلال، ويجعلهم المحاكم تحاكم السلطان والصعلوك على السواء، فتحاكي في عدالتها المحكمة الكبرى الإلهية. ويجعلهم العمال لا سبيل لهم على تعدى حدود وظائفهم، كأنهم ملانكة لا يعصون أمرا، ويجعلهم الأمة بقلعة سامرة على مراقبة سير حكومتها، لا تغفل طريقة عين، كما أن الله عز وجل لا يغفل عما يفعل الظالمون.

هذا مبلغ الترقى الذي وصلت إليه الأمم منذ عرف التاريخ، على أنه لم يقم دليل إلى الآن على ترقى البشر في السعادة الخيوية عما كانوا عليه في العصور الحالية حتى الحجرية، حتى منذ كانوا عراة يسرحون أسرابا، والآثار المشهودة لا تدل على أكثر من ترقى العلم والعمران وهما أثنان كنما يصلحان للإسعاد، يصلحان للإشقاء، وترقيتهما هو من سنة الكون التي أرادها الله تعالى لهذه الأرض وبنيتها، ووصف لنا ما سيبغ إليه ترقى زيتها واقتدار أهلها بقوله عز شأنه: «حتى إذا أخذت الأرض زحرفها وأزمنت وطن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهياراً فجعلناها حصيداً كأن لم تكن بالأمس» (يونس: ٢٤). وهذا يدل على أن اندسيا وبنيتها لم يز إلا في مستقبل الترقى، ولا يعارض هذا أن عما مضى من عمرهما هو أكثر مما بقى حسبما أخبرت به الكتب السماوية، لأن العمر شيء، والترقى شيء آخر.

الاستبداد والتخلص منه

ليس لنا مدرسة أعظم من التاريخ الطبيعي ولا يرهان أقوى من الاستقراء، فمن تتبعهما يرى أن الإنسان عاش دهرًا طويلاً في حالة طبيعية تسمى «دور الافتراس»، فكان يتجول حول المياه أسراباً، تجميعه حاجة الحضانة صغيراً، وقصد الاستئناس كبيراً، ويعتمد في رزقه على النبات الطبيعي وافتراس ضعاف الحيوان في البر والبحر، وتسوسه الإرادة فقط، ويقوده من بيئته أقوى إلى حيث يكثر الرزق.

ثم ترقى كثير من الإنسان إلى الحالة البدوية التي تسمى «دور الاقتناء»: فكان عشائر وقبائل، يعتمد في رزقه على ادخار الفرائس إلى حين الحاجة، قصارت تجميعه حاجة التحفظ على المال والأنعام، وحماية المستودعات والمراعى والمياه من المزارعين.

ثم انتقل، ولا يقال ترقى، قسم كبير من الإنسان إلى المعيشة الحضرية: فسكن القرى، يستتب الأرض الخصبة في معاشه، فأخصب ولكن في الشقاء، ولعله استحق ذلك بفعله، لأنه تعدى قانون الخلق، فإنه خلقه حراً جوالاً يسير في الأرض ينظر آلاء الله، فسكن، وسكن إلى الجهل وإلى الذل، وخلق الله الأرض مباحة، فاستأثر بها، فسلط الله عليه من يغصبها منه ويأسره. وهذا القسم يعيش بلا جامعة، تحكمه أهواء أهل المدن، وقانونه: أن يكون ظالماً أو مظلوماً.

ثم ترقى قسم من الإنسان إلى التصريف، إما في المادة وهم الصناع، وإما في النظريات وهم أهل المعارف والعلوم. وهؤلاء المتصرفون هم سكان المدن الذين هم وإن سجنوا أجسامهم بين الجدران، لكنهم أطلقوا عقولهم في الأكوان، وهم قد

توسعوا في الرزق كما توسعوا في الحاجات، ولكن أكثرهم لم يهتدوا حتى الآن للطريق المثلى في سياسة الجمعيات الكبيرة. وهذا هو سبب تنوع أشكال الحكومات وعدم استقرار أمة على شكل مرض عام. إنما كل الأمم في تقلبات سياسية على سبيل التجريب، وبحسب تغلب أحزاب الاجتهاد أو رجال الاستبداد.

وتقرير شكل الحكومة هو أعظم وأقدم مشكلة في البشر، وهو المعترك الأكبر لأفكار الباحثين، والميدان الذي قل في البشر من لا يجول فيه على فيل من الفكر، أو على جمل من الجهل، أو على فرس من الفراسة، أو على حمار من الحمق. حتى جاء الزمن الأخير فجال فيه إنسان الغرب جولة المغوار، المستطى في التدقيق مراكب البخار، فقرر بعض قواعد أساسية في هذا الباب تضافر عليها العقل والتخريب، وحصحص فيها الحق اليقين، فصارت تعد من المقررات الإجماعية عند الأمم المتقدمة، ولا يعارض ذلك كون هذه الأمم لم تزل أيضاً منقسمة إلى أحزاب سياسية يختلفون شيعة. لأن اختلافهم هو في وجوه تطبيق أصول تلك القواعد وفروعها على أحوالهم الخصوصية.

وهذه القواعد التي قد صارت قضايا يديهية في الغرب، لم تزل مجهولة، أو غريبة، أو منفورا منها في الشرق، لأنها عند الأكثرين منهم لم تطرق سمعهم، وعند البعض لم تزل التفاتهم وتدقيقهم، وعند آخرين لم تحز قبولا، لأنهم ذوو غرض، أو مسروقة قلوبهم، أو في قلوبهم مرض.

وإني أطرح لتدقيق المطالعين رؤوس مسائل بعض المباحث التي تتعلق بها الحياة السياسية. وقيل ذلك أذكرهم بأنه قد سب في تعريف الاستبداد بأنه: «هو الحكومة التي لا يوجد بينها وبين الأمة رابطة معينة معلومة مضمونة بقانون نافذ الحكم». كما استلقت نظرهم إلى أنه لا يوثق بوعد من يتولى السلطة أيا كان. ولا بعهده ويمينه على مراعاة الدين، والتقوى، والحق، والشرف، والعدالة، ومتنضيات المصلحة العامة، وأمثال ذلك من القضايا الكلية المبهمة التي تدور على لسان كل بر وفاجر. وما هي في الحقيقة إلا كلام مبهم فارغ، لأن المجرم لا يعدم تأويلا. ولأن من طبيعة القوة الاعتساف، ولأن القوة لا تقابل إلا بالقوة.

ثم فلنرجع للمباحث التي أريد طرحها لتدقيق المطالعين وهي:

١- مبحث: ما هي الأمة؟ أى الشعب؟

هل هي زكام مخلوقات نامية؟ أو جمعية عبید للمالك متغلب، وظيفتهم الطاعة والانقياد ولو كرها؟ أم هي جمع بينهم روابط دين أو جنس أو لغة، ووطن، وحقوق مشتركة، وجامعة سياسية اختيارية، لكل فرد حق إشهار رأيه فيها توفيقاً للقاعدة الإسلامية التي هي اسمى وأبلغ قاعدة سياسية وهي: «كلكم راع وكلکم مسئول عن رعيته»؟!

٢- مبحث: ما هي الحكومة؟

هل هي سلطة امتلاك فرد لجمع، يتصرف في رقابهم، ويتمتع بأعمالهم، ويفعل بإرادته ما يشاء؟ أم هي وكالة تقام بإرادة الأمة لأجل إدارة شؤونها المشتركة العمومية؟!

٣- مبحث: ما هي الحقوق العمومية؟

هل هي حقوق آحاد الملوك، ولكنها تضاف للأمم منجازاً؟ أم بالعكس هي حقوق جميع الأمم، وتضاف للملوك منجازاً؟ ولهم عليها ولاية الآمنة والنظارة على مثل الأراضي والمعادن، والأنهر والسواحل، والقلاع والمعابد، والأساطيل والمعدات، وولاية الحدود، والحراسة على مثل الأمن العام، والعدل والنظام، وحفظ وصيانة الدين والآداب، والقوانين والمعاهدات، والأمنار، إلى غير ذلك مما يحق لكل فرد من الأمة أن يتمتع به وأن يطمئن عليه؟!

٤- مبحث: التساوى في الحقوق

هل للحكومة التصرف في الحقوق العامة المادية والأدبية كما تشاء، بذلك وحرمنا؟ أم تكون الحقوق محفوظة للجميع على التساوى والشيوخ؟ وتكون المعام والمغارم العمومية موزعة على الفضائل والبلدان والصنوف والأديان بنسبة عادلة، ويكون الأفراد متساوين في حق الاستنصاف؟!

٥- مبحث: الحقوق الشخصية:

هل الحكومة تملك السيطرة على الأعمال والأفكار؟ أم أفراد الأمة أحرار في الفكر مطلقا، وفي الفعل ما لم يخالف القانون الاجتماعي، لأنهم أدرى بمتافعهم الشخصية، والحكومة لا تتدخل إلا في الشؤون العمومية؟!

٦- مبحث: نوعية الحكومة:

هل الأصلح هي الملكية المطلقة من كل زمام؟ أم الملكية المقيدة؟ وما هي القيود؟ أم الرئاسة الانتخابية الدائمة مع الحياة؟ أو المؤقتة إلى أجل؟ وهل تُنال الحاكمة بالوراثة؟ أو العهد؟ أو الغلبة؟ وهل يكون ذلك كما تشاء المصادفة؟ أم مع وجود شرائط الكفاءة؟ وما هي تلك الشرائط؟ وكيف يصير تحقيق وجودها؟ وكيف يراقب استمرارها؟ وكيف تستمر المراقبة عليها؟!

٧- مبحث: ما هي وظائف الحكومة؟:

هل هي إدارة شؤون الأمة حسب الرأي والاجتهاد؟، أم تكون مقيدة بقانون موافق لرغائب الأمة وإن خالف الأصلح؟ وإذا اختلفت الحكومة مع الأمة في اعتبار الصالح والمضر فهل على الحكومة أن تعتزل الوظيفة؟!

٨- مبحث: حقوق الحاكمة:

هل للحكومة أن تخصص بنفسها لنفسها ما تشاء من مراتب العظمة، ورواتب المال؟ وتحجب من تريد بما تشاء من حقوق الأمة وأموالها؟ أم يكون التصرف في ذلك كله، إعطاء وتحديد ومتعا، متوطا بالأمة؟!

٩- مبحث: طاعة الأمة للحكومة:

هل الإرادة للأمة، وعلى الحكومة العنيل؟ أم الإرادة للحكومة، وعلى الأمة

الطاعة؟ وهل للحكومة تكليف الأمة طاعة عمياء بلا فهم ولا اقتناع؟ أم عليها الاعتناء بوسائل التفهيم والإذعان لتتأتى الطاعة بإخلاص وأمانة؟!

١٠- مبحث: توزيع التكاليفات:

هل يكون وضع الضرائب مقبولا لرأى الحكومة؟ أم الأمة تقرر النفقات اللازمة وتعين موارد المال، وترتب طرائق جبايته وحفظه؟!

١١- مبحث: إعداد المتعة:

هل يكون إعداد القوة بالتجنيد والتسليح استعدادا للدفاع مقبولا لإرادة الحكومة، إهمالا، أو إغلاالا، أو إكثارا أو استعمالا على قهر الأمة؟ أم يلزم أن يكون ذلك برأى الأمة وتحت أمرها؟ بحيث تكون القوة منفذة رغبة الأمة لا رغبة الحكومة؟!

١٢- مبحث: المراقبة على الحكومة:

هل تكون الحكومة لا تسأل عما تفعل؟ أم يكون للأمة حق السيطرة عليها، لأن الشأن شأنها، فلها أن تنيب عنها وكلاء لهم حق الاطلاع على كل شيء، وتوجيه المسؤولية على أى مكان، ويكون أهم وظائف النواب حفظ الحقوق الأساسية المقررة للأمة على الحكومة؟!

١٣- مبحث: حفظ الأمن العام:

هل يكون الشخص مكلفا بحراسة نفسه ومتعلقاته؟ أم تكون الحكومة مكلفة بحراسته مقيما ومسافرا، حتى من بعض طوائف الطبيعة بالخيولة لا بالمجازاة والتعريض؟!

١٤- مبحث: حفظ السلطة في القانون:

هل يكون للحكومة إيقاع عمل إكراهي على الأفراد برأيها، أي بدون الوسائط القانونية؟ أم تكون السلطة منحصرة في القانون، إلا في ظروف مخصوصة ومؤقتة؟!

١٥- مبحث: تأمين العدالة القضائية:

هل يكون العدل ما تراه الحكومة؟ أم يراه القضاة المصون وجدانهم من كل مؤثر غير الشرع والحق، ومن كل ضغط حتى ضغط الرأي العام؟!

١٦- مبحث: حفظ الدين والآداب:

هل يكون للحكومة، ولو القضائية، سلطة وسيطرة على العقائد والضمائر؟ أم تقتصر وظيفتها في حفظ الجامعات الكبرى كالدين، والجنسية، واللغة، والعادات، والآداب العمومية، على استعمال الحكمة ما أغتت عن الزواجر، ولا تتدخل الحكومة في أمر الدين ما لم تنتهك حرمة؟ وهل السياسة الإسلامية سياسية دينية؟ أم كان ذلك في مبدأ ظهور الإسلام، كالإدارة العرفية عقب الفتح؟!

١٧- مبحث: تعيين الأعمال بقوانين:

هل يكون في الحكومة، من يخاطم إلى البوليس، من يطلق له عنان التصرف برأيه وخبرته؟ أم يلزم تعيين الوظائف، كلياتها وجزئياتها، بقوانين صريحة واضحة، لا تسوغ مخالفتها ولو لمصلحة مهمة، إلا في حالات الخطر الكبير؟!

١٨- مبحث: كيف توضع القوانين:

هل يكون وضعها منوطاً برأي الحاكم الأكبر؟ أو رأي جماعة ينتخبهم لذلك؟ أم يضع القوانين جمع منتخب من قبل الكافة ليكونوا عارفين حتماً بحاجات قومهم

وما يلائم طبائعهم ومواقفهم وصوالجهم؟ ويكون حكمه عاما؟ أو مختلفا على حسب تخالف العناصر والطبائع وتغير الموجبات والأزمان؟!

١٩. مبحث: ما هو القانون وقوته:

هل القانون هو أحكام يحتج بها القوي على الضعيف؟ أم هو أحكام منتزعة من روابط الناس بعضهم ببعض، وملاحظ فيها طبائع أكثرية الأفراد، ومن نصوص خالية من الإبهام والتعبد، وحكمها شامل كل الطبقات، ولها سلطان نافذ قاهر مصون من مؤثرات الأغراض، والشفاعة، والشفقة، وبذلك يكون القانون هو القانون الطبيعي للأمة فيكون محترما عند الكافة، مضمون الحماية من قبل كل أفراد الأمة؟!

٢٠. مبحث: توزيع الأعمال والوظائف:

هل يكون الخطأ في ذلك مخصوصا بأقارب الحاكم وعشيرته ومقربيه؟ أم توزع كتوزيع الحقوق العامة على القبائل والفضائل كافة، ولو متناوبة، مع ملاحظات الأهمية والعدد، بحيث يكون رجال الحكومة أمثودجا من الأمة، أو هم الأمة مصغرة، وعلى الحكومة إيجاد الكفاءة والإعداد ولو بالتعليم الإجباري؟!

٢١. مبحث: التصريق بين السلطات السياسية والدينية والتعليم:

هل يجمع بين سلطتين أو ثلاث في شخص واحد؟ أم تخصص كل وظيفة من السياسة والدين والتعليم من يقوم بها بإتقان؟ ولا إتقان إلا بالاختصاص، وفي الاختصاص، كما جاء في الحكمة القرآنية: ﴿ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه﴾ (الأحزاب: ٤)، ولذلك لا يجوز الجمع منعا لاستفحال السلطة.

٢٢- مبحث: الترقى فى العلوم والمعارف:

هل يترك للحكومة صلاحية الضغط على العقول كي لا يقوى نفوذ الأمة عليها؟
أم تحمّل على توسيع المعارف بجعل التعليم الابتدائى عموميا، بالتشويق أو
الإجبار، وبجعل الكمالى منه سهلا للمتناول، وجعل التعليم والتعلم حرا
مطلقا؟!

٢٣- مبحث: التوسيع فى الزراعة والصنائع والتجارة:

هل يترك ذلك للنشاط المفقود فى الأمة؟ أم تلزم الحكومة بالاجتهاد فى تسهيل
عضاهة الأم السائرة، لا سيما المراحمة والمجاورة، كيلا تهلك الأمة بالحاجة لغيرها
أو تضحف بالفقر؟!

٢٤- مبحث: السعى فى العمران:

هل يترك ذلك لإهمال الحكومة أو لانهماكها فيه إسرافا وتبذيرا؟ أم تحمّل على
اتباع الاعتدال المتناسب مع الثروة العمومية؟!

٢٥- مبحث: السعى فى رفع الاستبداد:

هل ينتظر ذلك من الحكومة ذاتها؟ أم نوال الحرية ويرقع الاستبداد زفعا لا يترك
مجالا لعودته من وظيفة عقلاء الأمة وسراتها؟!

هذه خمسة وعشرون مبحثا، كل منها يحتاج إلى تدقيق عميق، وتفصيل
طويل، وتطبيق على الأحوال والمقتضيات الخصوصية. وقد ذكرت هذه المباحث
تذكرا للكتاب ذوى الألباب وتنشيطا للنجابة على الخوض فيها بترتيب، تباعا
لحكمة إتيان البيوت من أبوابها. وإنى اقتصر على بعض الكلام فيما يتعلق بالمبحث
الأخير منها فقط، أعنى مبحث السعى فى رفع الاستبداد فأقول:

١ - الأمة التي لا يشعر كلها أو أكثرها بالآلام الاستبداد لا تستحق الحرية.

٢ - الاستبداد لا يقاوم بالشدة إنما يقاوم باللين والتدرج.

٣ - يجب قبل مقاومة الاستبداد تهئية ماذا يستبدل به الاستبداد.

هذه قواعد رفع الاستبداد وهي قواعد تبعاً آمال الأسراء، وتسرى المستبدين، لأن ظاهرها يؤمنهم على استبدادهم. ولهذا أذكر بما قد أئذروهم به ألفياري المشهور^(١) حيث قال: «لا يفرح المستبد بعظيم قوته وفزيع احتياظه فكم من جبار عتيد جندله مظلوم صغير»، وإني أقول: كم من جبار قهار آخذ الله أخذ عزيز منتقم.

بني قاعدة كون الأمة التي لا يشعر أكثرها بالآلام الاستبداد لا تستحق الحرية هو:

أن الأمة التي ضربت عليها الذلة والمسكنة، وتوالت على ذلك القرون والبطون. تصير تلك الأمة سافلة الطباع، حسيما سبق تفصيله في الأبحاث السالفة. حتى إنها تصير كالبهائم، أو دون البهائم، لا تسأل قط عن الحرية، ولا تلمس العدالة، ولا تعرف للاستقلال قيمة، أو للنظام مزية، ولا ترى لها في الحياة وظيفة غير التابعة للغالب عليها، أحسن أو أسوأ على حد سواء، وقد تنقم على المستبد نادراً، ولكن طلباً للانتقام من شخصه، لا طلباً للخلاص من الاستبداد، فلا تستفيد شيئاً، إنما تستبدل مرضاً بمرض كمغص بصداغ.

وقد تقاوم المستبد يسوق مستبد آخر تسرحم فيه أنه أقوى شوكة من المسيب الأول، فإذا نجحت لا يغسل هذا السابق يديه إلا بقاء الاستبداد، فلا تستفيد أيضاً شيئاً، إنما تستبدل مرضاً جديداً^(٢) بمرض قديم، وربما تنال الحرية عفواً فكذلك لا تستفيد منها شيئاً لأنها لا تعرف معنىها فلا تهتم بحفظها. فلا تلبث الحرية أن تنقلب إلى فوضى، وهي إلى استبداد مشوش أشد وطأة. كالمرضى إذا انعكس ولهذا قرر الحكماء أن الحرية التي تنفع الأمة هي التي تحصل عليها بعد الاستعداد لقبولها، وأما التي تحصل على أثر ثورة جمعاء فتلقا تنفيذ شيئاً، لأن الثورة غالباً

(١) المصالح والأدب الإيطالي ألفياري فينترو (Alfieri Vintoni) (١٧٤٩-١٨٠٣ م) وفي مقدمة

«طباع الاستبداد» إشارة إلى أنه مضطرب من مصادر القياس الكتابي في هذا الموضوع.

(٢) في الأصل القبح: جد، وما أشتاء عن الطبعة الأولى.

نكتفى بقطع شجرة الاستبداد ولا نتقلع جذورها. فلا تلبث أن تنبت وننمو وتعود أقوى مما كانت أولا.

فإذا وجد في الأمة الميتة من تدفنه شعاعته للأمة يسدها والنهر في بها فعليه أولا: أن يبت فيها الحياة وهي العلم، أي علمها بأن حالتها سيئة وأن^(١) بالإمكان تبديلها بخير منها، فإذا هي علمت بتدني فيها الشعور بالأم الاستبداد. ثم يترقى هذا الشعور بطبعه من الأحاد إلى العشرات، إلى المئات حتى يشمل أكبر الأمة وينتهي بالتحمس ويبلغ بلسان حالها إلى منزلة قول الحكيم المعري:

إذا لم تقم بالعدل فبنا حكومة فنحسن على تغييرها قُدرَاء

وهكذا يتدفد فكر الأمة في واد ظاهر الحكمة يسير كالسيل. لا يرجع حتى يبلغ مستها.

ثم إن الأمم الميتة لا يتدر فيها ذور الشهامة، إنما الأسف أن يتدر فيها من يهتدى في أول نشأته إلى الطريق الذي به يحصل على المكانة التي تمكّنه في مستقبله من نفوذ رأيه في قومه. وإنه فكر الناشئة العزيزة على أن من يرى عليهم في نفسه استعدادا للسجد الحقيقي فليجر من على الوصايا الآتية البان:

١- أن يجهد في ترقية معارفه مطلقا، لا سيما في العلوم النافعة الاجتماعية كالحقوق والسياسة والاقتصاد والفلسفة العقلية، وتاريخ قومه الجغرافيا والطبىعى والسياسى، والإدارة الداخلية والإدارة الحربية، فيكتسب من أصول وفروع هذه القنون ما يمكنه إحرازه بالتلقى. وإن تعذر فيالمطالعة مع التدقيق.

٢- أن يتقن أحد العلوم التي تكسبه في قومه موقعا محترما وعلميا مخصوصا كعلم الدين والحقوق، أو الإنشاء، أو الطب.

٣- أن يحافظ على آداب وعادات قومه غاية المحافظة. ولو أن فيها بعض أشياء سيئة.

٤- أن يقلل اختلاطه مع الناس. حتى مع زرفقائه في المدرسة، وذلك حفظا لمواقف وتحفظا عن الارتباط القوى مع أحد كيلا يستطع تبعاً لسيطرة صاحب له.

(١) في الأصل المتح: وإنما. ولا وجود لهذه الكلمة في الطبعة الأولى.

٥- أن يتجنب كلياً مصاحبة الممقوت عند الثامن ، لا سيما الحكام ، ولو كان ذلك المقت يغير حق .

٦- أن يجهد ما أمكنه في كتم مزيته العلمية على الذين هم دونه في ذلك العلم ، لأجل أن يأمن غوائل حسدهم . إنما عليه أن يظهر مزيته لبعض من هم فوقه بمرجات كثيرة .

٧- أن يتخير له بعض من ينتمى إليه من الطبقة العليا ، بشرط : ألا يكثر التردد عليه ، ولا يشاركه في شؤونه ، ولا يظهر له الحاجة ، ويتكتم في نسبه إليه .

٨- أن يحرص على الإقلال من بيان آرائه ، وألا تؤخذ^(١) عليه تبعة رأى يراه أو خير يرويه .

٩- أن يحرص على أن يعرف بحسن الأخلاق ، لا سيما الصدق والأمانة والثبات على المبادئ .

١٠- أن يظهر الشفقة على الضعفاء . والغيرة على الدين ، والعلاقة بالوطن .

١١- أن يتباعد ما أمكنه من مقاربة المستبد وأعوانه إلا بمقدار ما يأمن به فظائع شرهم إذا كان معرباً لذلك .

فمن يبلغ سن الثلاثين فما فوق حائزاً على الصفات المذكورة ، يكون قد أعد نفسه على أكمل وجه لإحراز ثقة قومه عندما يريد في برهة قليلة ، وبهذه الثقة يفعل ما لا تقوى عليه الجيوش والكنوز . وما ينقصه من هذه الصفات ينقص من مكائده ، ولكن قد يستغنى بمزيد كمال بعضها عن فقدان بعضها الآخر أو نقصه . كما أن الصفات الأخلاقية قد تكفي في بعض الظروف عن الصفات العلمية كلها ولا عكس . وإذا كان المتصدي للإرشاد السياسي فاقد الثقة فقدانا أصلياً أو طارئاً ، يمكنه أن يستعمل غيره ممن تنقصه الجسارة والهمة والصفات العلمية .

والخلاصة أن الراغب في نهضة قومه ، عليه أن يهيئ نفسه ويزن استعداده . ثم يعزم بتوكلا على الله في خلق النجاح .

(١) في الأصل المنقح : يؤخذ ، ولا وجود لهذه العبارة في الطبعة الأولى

ومبنى قاعدة أن الاستبداد لا يقاوم بالشدة، إنما يقاوم بالحكمة والتدرج هو

أن الوسيلة الوحيدة الفعالة لقطع دابر الاستبداد هي ترقى الأمة في الإدراك والإحساس، وهذا لا يتأتى إلا بالتعليم والتحميس، ثم إن اقتناع الفكر العام وإذعائه إلى غير مألوفه، لا يتأتى إلا في زمن طويل، لأن العوام مهتما ترقوا في الإدراك لا يسمحون باستبدال العافية بالقشعريرة إلا بعد التروى المديد، وربما كانوا معذورين في عدم الوثوق والمساورة لأنهم ألفوا ألا يتوقعوا من الرؤساء والدعاة إلا الغش والخداع غالبا، ولهذا كثيرا ما يحب الأسراء المستبد الأعظم إذا كان يقهر معهم بالسوية الرؤساء والأشراف، وكثيرا ما يتقم الأسراء من الأعوان فقط ولا يسمون المستبد بسوء، لأنهم يرون ظالمهم مباشرة هم الأعوان دون المستبد، وكم أحرقوا من عاصمة لأجل محض الشففى بإضرار أولئك الأعوان.

ثم إن الاستبداد محض بأنواع القوات التي فيها قوة الإرهاب بالعظمة وقوة الجند، لا سيما إذا كان الجند غريب الجنس، وقوة المال، وقوة الألفة على القسوة، وقوة رجال الدين، وقوة أهل الثروات، وقوة الانتصار من الأجانب، فهذه القوات تجعل الاستبداد كالسيف لا يقابل بعضا الفكر العام الذي هو في أول نشأته يكون أشبه بغوغاء، ومن طبع الفكر العام أنه إذا فار في سنة يغور في سنة، وإذا فار في يوم يغور في يوم، بناء عليه يلزم لمقاومة تلك القوات الهائلة مقابلتها بما يشعل الثبات والعناد المصحوبان بالحزم والإقدام.

الاستبداد لا ينبغي أن يقاوم بالعنف، كي لا تكون فتنة تحصد الناس حصدا، نعم، الاستبداد قد يبلغ من الشدة درجة تنفجر عندها الفتنة انفجارا طهيما، فإذا كان في الأمة عقلاء يتباعدون عنها ابتداء، حتى إذا سكنت ثورتها نوعا وقصت وظيفتها في حصد المتأففين، حينئذ يستعملون الحكمة في توجيه الأفكار تنحو تأسيس العدالة، وخير ما تؤسس يكون بإقامة حكومة لا عهد لرجالها بالاستبداد ولا علاقة لهم بالفتنة.

العوام لا يثور غضبهم على المستبد غالبا إلا عقب أحوال مخصوصة مهيبة فورية، منها:

١ - عقب مشهد دموى مؤلم يوقعه المستبد على مظلوم يريد الانتقام لناموسه.

٢ - عقب حرب يخرج منها المستبد مغلوباً ، ولا يتمكن من الصاق عار الغلب بخيانة القواد .

٣ - عقب تظاهر المستبد باهانة الدين إهانة مصحوبة باستهزاء يستلزم حدة العوام .

٤ - عقب تضيق شديد عام مقاضاة مال كثير لا بتيسر إعطاؤه حتى على أواسط الناس .

٥ - في حالة مجاعة أو مصيبة عامة لا يرى الناس فيها مواساة ظاهرة من المستبد .

٦ - عقب عمل للمستبد يستفز الغضب الفوري ، كتعرضه لتأمر من العرض ، أو حرمة الجنائز في الشرق ، وتحقيره القانون أو الشرف الموروث في الغرب .

٧ - عقب حادث تضيق يوجب تظاهر قسم كبير من النساء في الاستجارة والاستنصار .

٨ - عقب ظهور موالاة شديدة من المستبد لمن تعتبره الأمة عدوا لشرفها .

إلى غير ذلك من الأمور المماثلة لهذه الأحوال التي عندها يمزج الناس في الشوارع والساحات ، وتملأ أصواتهم انقضاء ، وترفع قبتلغ عنان السماء ، ينادون الحق الحق ، الانتصار للحق ، الموت أو بلع الحق .

المستبد مهما كان غيباً لا تخفى عليه تلك المزالق ، ومهما كان غيباً لا يغفل عن انتباهه ، كما أن هذه الأمور يعرفها أعوانه ووزرائه .

فإذا وجد منهم بعض يريدون له البهلكة يهودونه على التوقيح في إعدامها ، يلصقونها به خلافاً لعاداتهم في إعدامها عنه بالتشويه على الناس . ولهذا يقال : إن رئيس وزراء المستبد ، أو رئيس قواده ، أو رئيس الدين عنده ، هم أقدر الناس على الإيقاع به ، وهو يداريهم تحذراً من ذلك . وإذا أراد إسقاط أحدهم فلا يوقعه إلا بعنة .

لشيري الخطاظر على الاستبداد طرائق شتى يسلكونها بالنسر والبطء ، يستقرون تحت ستار الدين ، فيستترون غاية الثورة من بكرة أو بدرات يسقونها بدموعهم في الخانات ، وكم يلهون المستبد بسوقه إلى الاشتغال بالفسوق والشبهات ، وكم

يغزوونه برضاء الأمة عته، ويجسروونه على مزيد التشديد، وكم يحصلونه على إساءة التدبير، ويكتمونه الرشد، وكم يشوشون فكره بإرباكه مع جيرانه وأقرانه، يفعلون ذلك وأمثاله لأجل غاية واحدة، هي إبعاده عن الانتباه إلى سد الطريق التي فيها يسلكون. أما أعوانه، فلا وسيلة لإغفالهم عن إيقافه غير تحريك أطماعهم المالية مع تركهم ينهبون ما شاؤوا أن ينهبوا.

ومبنى قاعدة أنه يجب قبل مقاومة الاستبداد تهينة فإذا يستبدل بالاستبداد هو:

أن معرفة الغاية شرط طبيعي للإقدام على كل عمل، كما أن معرفة الغاية لا تفيد شيئا إذا جهل الطريق الموصل إليها، والمعرفة الإجمالية في هذا الباب لا تكفي مطلقا، بل لا بد من تعيين المطلب والخطوة تعيينا واضحا موافقا لرأي الكل، أو لرأي الأكثرية التي هي فوق ثلاثة الأرباع عددا أو قوة بأس، وإلا فلا يتم الأمر، حيث إذا كانت الغاية عبثية نوعا يكون الإقدام ناقصا نوعا، وإذا كانت مجهولة بالكلية عند قسم من الناس أو مخالفة لرأيهم فهو لاء ينضمون إلى المستبد فتكون فتنة شعواء، وإذا كانوا يبلغون مقدار الثلث فقط، تكون حينئذ الغلبة في جانب المستبد مطلقا.

ثم إذا كانت الغاية مبهممة ولم يكن السير في سبيل معروف، ويوشك أن يقع الخلاف في أثناء الطريق، فيفسد العمل أيضا وينقلب إلى انتقام وفتن، ولذلك يجب تعيين الغاية بوضوح وإخلاص وإشهارها بين الكافة، والسعي في إقناعهم واستحصال رضائهم بها مما أمكن ذلك. بل الأولى حمل العوام على السداد بها وظلبيها من عند أنفسهم. وهذا سبب عدم نجاح الإمام علي ومن وليه من أمته آل البيت رضي الله عنهم. ولعل ذلك كان منهم لا عن غفلة، بل عن مقتضى ذلك الزمان من صعوبة المواصلات وفقدان البوستان المنتظمة والشريات المطبوعة إذ ذاك.

والمراد أن من الضروري تقرير شكل الحكومة التي يراد ويمكن أن تستبدل بالاستبداد، وليس هذا بالأمر الهين الذي تكفيه فكرة ساعات، أو قطنة احاد، وليس هو بأسهل من ترتيب المقاومة والغلبة. وهذا الاستعداد الفكري النظري

لا يجوز أن يكون مقصودا على الخواص . بل لابد من تعميمه وعلى حسب الإمكان ليكون بعيدا عن الغايات ومعضودا بقبول الرأى العام .

وخلاصة البحث : أنه يلزم أولا تنبيه حس الأمة بالآلام الاستبداد ، ثم يلزم حملها على البحث فى القواعد الأساسية السياسية المناسبة لها ، بحيث يشغل ذلك أفكار كل طبقاتها ، والأولى أن يبقى ذلك تحت مخض العقول سنين بل عشرات السنين حتى ينضج تماما ، وحتى يحصل ظهور التلهف الحقيقى على نوال الحرية فى الطبقات العليا ، والتمنى فى الطبقات السفلى . والحذر كل الحذر من أن يشعر المستبد بالخطر ، فيأخذ بالتحذر الشديد والتكامل بالمجاهدين ، فيكثر الضجيج ، فيزيغ المستبد ويتكالب ، فحينئذ إما أن تغتتم الفرصة دولة أخرى فتستولى على البلاد ، وتحدد الأسر على العباد بقليل من التعب ، فتدخل الأمة فى دور آخر من الرق المنحوس ، وهذا تصيب أكثر الأمم الشرقية فى القرون الأخيرة . وإما أن يساعد الخط بعدم وجود طامع أجنبى ، وتكون الأمة قد تأهلت للقيام بأن تحكم نفسها بنفسها ، وفى هذه الحال يمكن لعقلاء الأمة أن يكلفوا المستبد ذاته لترك أصول الاستبداد ، واتباع القانون الأساسى الذى تطلبه الأمة . والمستبد الخائر القوى لا يسعه عند ذلك إلا الإجابة طوعا ، وهذا أفضل ما يصادف . وإن أصر المستبد على القوة ، قضوا بالزوال على دولته ، وأصبح كل منهم راعيا وكل منهم مسئولا عن رعيته ، وأضحوا آمنين ، لا يطمع فيهم طامع ، ولا يغلبون عن قلة ، كما هو شأن كل الأمم التى تحيا حياة كاملة حقيقية . بناء عليه فليتيصر العقلاء ، وليتق الله المغررون ، وليعلم أن الأمر صعب ، ولكن تصور الصعوبة لا يستلزم القنوط ، بل يثير همة الرجل الأثم .

ونتيجة البحث : أن الله جلت حكمته قد جعل الأمم مسئولة عن أعمال من تحكمه عليها ، وهذا حق . فإذا لم تحسن أمة سياسة نفسها أذلها الله لأمة أخرى تحكمها ، كما تفعل الشرائع بإقامة القيم على القاصر أو السفیه ، وهذه حكمته . ومتى بلغت أمة رشدها ، وعرفت للحرية قدرها ، استرجعت عزها ، وهذا عدل .

وهكذا لا يظلم ربك أحدا، إنما هو الإنسان يظلم نفسه، كما لا يذل الله قط أمة عن قلة، إنما هو الجهل يسبب كل علة.

وإني أختتم كتابي هذا بخاتمة بشرى، وذلك أن بواسط العلم وما بلغ إليه، تدل على أن يوم الله قريب. ذلك اليوم الذى يقل فيه التفاوت فى العلم وما يفيد من القوة، وعندئذ تنكافأ القوات بين البشر، فتتحل السلطة، ويرتفع التغالب، فيسود بين الناس العدل والتوادل، فيعيشون بشرا لا شعوبا، وشركات لا دولا. وحينئذ يعلمون ما معنى الحياة الطيبة: هل هى حياة الجسم وحصر الهمة فى خدمته؟ أم هى حياة الروح وغداؤها الفضيلة؟! ويومئذ يتسنى للإنسان أن يعيش كأنه عالم مستقل خالد، كأنه نجم مختص فى شأنه، مشترك فى النظام، كأنه ملك وظيفته تنفيذ أوامر الرحمن الملهمة للوجدان.

تم الكتاب بعونه تعالى.

رقم الإيداع ٢٠٠٧ / ١٠٤٠١

الترقيم الدولي 9 - 2047 - 09 - 977 - 978 ISBN

طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد

من أهم ما كتب عن الاستبداد في عالمنا العربي!

عبد الرحمن الكواكبي (١٨٤٨، ١٩٠٢) مفكر ومصلح ولد في حلب، بدأ حياته بالعمل في الصحافة داعياً للإصلاح والقومية العربية، فتعرض لكثير من المتاعب من قبل الدولة العثمانية، فسجن عدة مرات، وعاش شريفاً يطوف العالم العربي داعياً إلى الحرية السياسية، والعدالة الاجتماعية، وتجديد الدين. له كتابان مشهوران يعتبر «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» أهمهما، ويقول فيه:

● لقد تمحص عندي أن أصل الداء هو: الاستبداد السياسي..

ودواؤه هو: الشورى الدستورية.

● من أفتح أنواع الاستبداد: استبداد الجاهل على العلم..

واستبداد النفس على العقل!

● خلق الله الإنسان حراً، قائده العقل.. فكفر..

وأبى إلا أن يكون عبداً، قائده الجهل!!

● إن المستبد فرد عاجز، لا حول له ولا قوة إلا بأعوانه

أعداء العدل وأنصار الجور.

● تراكم الثروات المفرطة، مولد للاستبداد، ومضر بأخلاق الأفراد.

● الاستبداد أصل لكل فساد.

6 221102 019798

دار الشروق

www.shorouk.com